

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

१९३५

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

वार्षिक मूल्य पाँच रुपए

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्. ए., डी. फ़िल्. (ऑक्सन)
  - २—डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्. ए., पी-एच्. डी., डी. एस्-सी. (लदन)
  - ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्. ए., डी. एस्-सी. (लदन)
  - ४—श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम्. ए.
  - ५—श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम्. ए., एल्-एल्. डी.
-

लेख-सूची

- (१) प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार शिल्पशास्त्र—लेखक, श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम्० ए० ... ..
- (२) 'रामचरितमानस' की सब से प्राचीन प्रति—लेखक, श्रीयुत माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए० ... ..
- (३) राजपूताने में मुग़लों का शासन—लेखक, डाक्टर मथुरालाल शर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्०... ..
- (४) कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति—लेखक, श्रीयुत भगवत शरण उपाध्याय, एम्० ए० ... .. ६२
- (५) चित्रकार "कवि" मोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक, श्रीयुत मुकंदीलाल, बी० ए० (आक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला ... १०१, २८५
- (६) महानहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय—लेखक, श्रीयुत डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्० (इलाहाबाद) ...
- (७) वयणसगाई—लेखक, श्रीयुत सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० ...
- (८) संस्कृत के अलंकार-शास्त्र में कवि और काव्य का आदर्श—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० ... ..
- (९) राजपूत जाति—लेखक, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड ...
- (१०) हिन्दी का गद्य-साहित्य—लेखक, श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए०
- (११) वेद और उनका रचना-काल—लेखक, पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, एम्० ए०, एल-एल० बी० ... ..
- (१२) बाबू राधाकृष्णदास की अप्रकाशित कविता ...
- (१३) स्वर्गीय 'रियाज' खैराबादी—लेखक, श्रीयुत इकबाल वर्मा 'सेहर' ...
- (१४) कृत्रिम डिंगल—लेखक, श्रीयुत सूर्यकरण पारीक, एम्० ए०
- (१५) हिंदी की सब से प्राचीन आत्मकथा—'अर्द्ध-कथा'—लेखक, श्रीयुत माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० ... ..

- (१६) महाराजा अजितसिंहजी के नाम का महाराना सग्रामसिंह जी
द्वितीय का एक पत्र—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड . ३७५
- (१७) कविवर नंददास और उनकी रचनाएँ—लेखक, श्रीयुत बलभद्रप्रसाद
मिश्र, एम्. ए. ३७९
- (१८) देवनागरी लिपि-सुधार—लेखक, डाक्टर बाबूराम मखसेना,
एम्. ए., डी. लिट्. ४१५
- (१९) मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक,
डाक्टर उमेश मिश्र, एम्. ए., डी. लिट्. ४२५
- समालोचना १११, २१७, ३३५

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर रंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना मैयद सुलैमान साहब नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन) । मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़धवाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरख प्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भड्डरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

- (१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री ठाकुर रामसिंह एम० ए० ओर
श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६।
- (१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० ।
सचित्र । मूल्य ३।
- (१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३।। सजिल्द,
३। बिना जिल्द ।
- (१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पर्सासिंह शर्मा ।
मूल्य सजिल्द १।।, बिना जिल्द १।
- (१८) नातन—लेखक के जरमन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा
अबुलफ़ज़ल । मूल्य १।।
- (१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए० ।
मूल्य सजिल्द ४।, बिना जिल्द ३।।
- (२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय
सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
- (२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० ।
मूल्य ४।। सजिल्द, ४। बिना जिल्द ।
- (२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जय-
चंद्र विद्यालकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
- (२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी०
एस्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६।, सजिल्द ६।।

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले चार वर्ष की कुछ फाइलें अभी प्राप्त हो सकती हैं । मूल्य पहले वर्ष
का ८। तथा अन्य वर्षों का ५।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोल एजेंट

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

जनवरी, १९३५

{ अंक १

प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार शिल्पशास्त्र

[लेखक—श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम्० ए०]

प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर प्रसन्नकुमार आचार्य आई० ई० एस्, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्० महोदय ने जिस योग्यता और परिश्रम से पाँच जिल्दों में प्राचीन भारतीय वास्तुविद्या-संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है, उस के लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रस्तुत पाँच जिल्दों का प्रकाशन कर हमारे प्रांत की सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन में भारतीय इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए एक अत्यंत उपयोगी सामग्री उपस्थित कर अपनी उदारता और ज्ञानाश्रय का परिचय दिया है। इतिहास के मननशील विद्याव्यसनी सरकार की इस नीति पर अवश्य सतोष प्रकट करेंगे। यह आशा करना अनुचित नहीं कि इन ग्रंथों के अध्ययन से भविष्य में भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा और हमारा 'अज्ञात-विगत' बहुत कुछ प्रकाशमय हो कर हमारे सामने उपस्थित होगा और हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और विगत उन्नत अवस्था का परिचय करा सकेगा। उल्लिखित ग्रंथों के आधार पर ही हम हिंदी पाठकों के लिए यह लेख लिख रहे हैं। एतदर्थ हम श्रीयुत आचार्य के आभारी हैं।

हमारे देश का प्राचीन इतिहास बहुत कुछ अज्ञात-गा है यद्यपि निरन्तर विद्वानों के प्रयत्न से 'अज्ञात-काल' पर प्रकाश पड़ रहा है, परन्तु अभी हमारे देश के प्राचीन इतिहास को शृंखलाबद्ध होने में बहुत समय लगेगा। पता नहीं कितनी सामग्री लुप्त हो गई और अभी कितनी भूमर्र्म वा अवकाश में पड़ी है। वास्तुविद्या वा निर्माण-कला हमारे देश के लिए नई नहीं। प्राचीन नगरों के ध्वरावशेष में हमें नित्य इस के प्रमाण मिलते हैं, जिस से यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि किन्ना समय में हमारे देश की वास्तुविद्या उन्नति की चरम सीमा पर पहुच चुकी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम वास्तुविद्या की गौरव करने हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि 'सूत्र-काल' के पूर्व हमें इस कला पर कोई ज्ञास नहीं मिलता। वैदिक साहित्य में यत्रतत्र उल्लेख मिलते हैं जिन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय अर्थात् वैदिक-युग में भी भवन-निर्माणकला का विकास हो चला था। वेदों का यद्यपि एक निश्चित काल नहीं माना जा सकता, फिर भी उस में आए हुए 'धाम', 'धामन', 'गृह', 'हम्ये', 'वस्त्य', 'द्वार' आदि शब्दों से निश्चय होता है, कि उस समय लोग मकानों में रहने लग गए थे, और उन के निर्माण की विधि भी आविष्कृत हो चुकी थी। अथर्ववेद में आए हुए उल्लेखों से यह कहना कठिन है कि उस समय वास्तुविद्या की क्या दशा थी परन्तु जिमर के मतानुसार 'चतुश्शाल' वा चौपाल की रचना होती थी। चार स्तंभों (उपमित) पर चार 'परिमिन' रख कर उन्हें संवद्र करते थे। फिर 'प्रतिमिन' रख कर उस पर 'वंश' डाल कर छाजन बनाते थे। दीवाल के स्थान पर टट्टिया होती थी। इस में 'गलद्' वा घास की 'पूरिया' रक्ली जाती थी। छाजन में काम आने वाली वस्तुओं के भिन्न-भिन्न नाम भी मिलते हैं, जैसे—नहन, प्राणाह, सदश, पारिवजजत्य आदि। इन चौपालों में कई कोठरियाँ वा कक्ष होते थे।

ऋग्वेद में एक स्थान पर सौ द्वार वाले यथास्थान का उल्लेख है। वशिष्ठ 'त्रिपातु शरण' में रहने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। महम्म स्तंभों आदि के लंबे-चौड़े 'शाला' वाले मकानों का भी उल्लेख आया है। यद्यपि इन उक्तियों में कविकल्पना भी मिली कही जा सकती है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ये सब केवल निर्भूत कल्पना मात्र नहीं थी।

'शुल्बसूत्र' और 'तैत्तिरीय संहिता' आदि में यज्ञ-मण्डप और यज्ञ-वेदि का विषय-

वर्णन आया है जिस में इटो से बनाई जानवाली अग्निशाला और अम्निकुण्डो का विस्तृत वर्णन है। इस से तो निश्चय होता है कि ईंट आदि उस समय बना करती थी। हरप्पा और महेजोदड़ो की खोदाई से यदि उस का स्थिति-काल निश्चय हो सका, तो भारत में किस समय से पक्के मकान बनने आरम्भ हुए, यह भली भाँति जाना जा सकेगा।

वैदिक साहित्य में 'ग्राम', 'नगर', 'दुर्ग' आदि के उल्लेख भी आए हैं जिन से हम कह सकते हैं कि वास्तुविद्या-संबंधी ज्ञान उस समय अवश्य विकास को प्राप्त हो चुका था। पत्थरो के दुर्ग, अलकृत हर्म्य, ईंटो के प्रासाद, प्राचीर मुरक्षित ग्रामादि उस समय की अवस्था का अच्छा परिचय देते हैं।

बौद्धकालीन भारत में अनेक छोटी-मोटी कलाओ और विद्याओ की उन्नति के साथ-साथ वास्तुविद्या भी अच्छी उन्नति कर चुकी थी। बौद्धकालीन नगरों के ध्वसावशेषों

की खोदाई से इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है।

बौद्धकालीन साहित्य

ग्रामो, नगरों, आदि का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि से होता था।

उन की रक्षा और स्वास्थ्य-संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाता था। 'विहार', 'अर्धयोग', 'प्रासाद', 'हर्म्य', और 'गुहा' आदि पाँच भवनो के भेद स्वयं भगवान बुद्ध ने कहे थे। इन के ध्वसावशेष आजकल भी मिलते हैं जिन से उन के निर्माण-कौशल का अच्छा प्रमाण मिलता है। उस समय ऊँचे से ऊँचे स्तूपों का निर्माण होता था। 'आरामो' और 'मघारामो' में अनेक कक्ष होते थे। एक, दो, तीन तल्ले के मकानों का प्रचार था। 'सोपान', 'गवाक्ष', 'अलिंद', 'वातायन' आदि सभी इस के प्रमाण हैं कि उस समय वास्तुविद्या उन्नत अवस्था में थी।

राइस डेविड्स का मत है कि बौद्धकालीन इमारतों का ढाँचा ईंटों और लकड़ियों का होता था, परंतु दीवारों पर चूने का पलस्तर होता था, और उस पर चित्रकारी, बेलबूटे आदि अनेक रंगों में बनाए जाते थे। 'चित्रागार' शब्द इस का द्योतक है कि उस समय इस की प्रथा थी। फर्निचर वा 'पर्यंक' उस समय अच्छे बनते थे। एक से तीन व्यक्तियों के बैठने योग्य बेच, पलंग, कोच (आसदि) तिपाई आदि की भी चलन थी। पलंग पर 'वितान' होते थे। कुर्सियों के अनेक भेद मिलते हैं—'आसंदको' (चतुष्कोण), 'सत्तंगो' (बाँहवाली कुर्सी), 'भट्ठीठ' (सोफा), 'पीठिका' (गद्देदार), ऊँचे स्थान पर

बनी कुर्मी (जमे प्रपात का लिंग) बत से बनी कुर्मी काच्छम) नालकी आदि इन के अतिरिक्त कवल, शाल, तकिये, गलीचे चरंग आदि अनेक सामान बनते थे, जिन का उपयोग धनी-मानी लोग करते थे। दरी, मच्छरदानी, परदे, रुमाळ, पीकदान आदि का भी उल्लेख बौद्ध-ग्रंथों में आता है, जिस से निश्चय होता है कि उस समय वास्तुविद्या का प्रचार यथेष्ट था।

वाल्मीकि-रामायण में अयोध्या-नगरी का वर्णन एतना विस्तृत है, जिस में तत्कालीन नगर-निर्माणकला का अन्धा परिचय मिलता है। ऊँच-ऊँचे मगनचुपी मकानों की चौदियाँ, शिखर, पताकें, देवालय, विमान (बागदरी), के ऐतिहासिक काव्य विषय में अच्छी श्रलक मिलती है। महाभारत में 'भय'-निर्मित अद्भुत प्रासाद का उल्लेख मिलता है। पुराणों में 'मत्स्यपुराण' में आठ अध्याय केवल वास्तु-संबंधी है। 'स्कंदपुराण' के चार अध्याय इसी विषय पर हैं। 'गरुड-पुराण' में चार अध्यायों में हर्म्य अर्थात् रहने के मकान, दुर्ग, देवालय आदि सभी प्रकार की इमारतों का विशद वर्णन दिया है। 'अग्निपुराण' में सोलह अध्यायों में वास्तु-संबंधी विषय पर लिखा गया है। 'नारदपुराण' में एक अध्याय में वापी, कूप, तडाग आदि के निर्माण का वर्णन है। इसी प्रकार 'लिंग', 'वायु', 'ब्रह्मांड', 'भविष्य', आदि सभी ने वास्तु-संबंधी विशद वर्णन किया है।

'बृहत्संहिता' में पाँच अध्याय वास्तुविद्या से संबंध रखने वाले हैं। जिन में स्थान का चुनाव, नींव, मकान की माप आदि का पूरा वर्णन है।

आगमों में भी (जिन का संबंध अधिकतर शैव-पूजा से है) शिल्पशास्त्र-संबंधी बातें मिलती हैं। कुछ आगमों में वास्तुविद्या से संबंध रखने वाली बातें विशेष-रूप से दी गई हैं। 'कामिकागम' में ६० अध्याय इसी से संबंध रखते हैं

आगम

और उन की प्रतिपादन-शैली ऐसी है जिस से उसे शिल्प-शास्त्र-संबंधी ग्रंथ कहना अनुचित न होगा। 'करणागम' में भी शिल्प पर विशद-रूपेण लिखा गया है। उपरोक्त दोनों आगमों की तुलना 'मानसार शिल्पशास्त्र' से की जाय तो बहुत कुछ वस्तुसाम्य दिखाई पड़ेगा। 'सुप्रभेदागम' के पंद्रह अध्याय शिल्प से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार 'वैखानसागम', 'अंशुमद्-भेदागम' में भी 'मानसार' के अनुरूप विषयों का प्रतिपादन हुआ है।

कौटिल्य-अर्थशास्त्र' में कई अध्याय वास्तु से सम्बन्ध रखते हैं जसे जनपद निवेश भूमि-छिद्रविधान, दुर्गविधान, दुर्गनिवेश, वास्तुक वा गृहवास्तुक, वास्तु-विक्रय, सीमा-विवाद, मर्यादा-स्थापन आदि । 'शुक्रनीति' में भी दुर्ग आदि अन्य ग्रंथ के निर्माण का विधान दिया है । 'हर्षचरित्र' में भी तत्कालीन

भारत में प्रचलित वास्तुज्ञान के विषय में उल्लेख मिलता है । 'राजतरंगिणी' में वाणशाला, चैत्य, विहार आदि का उल्लेख है । 'गर्गसंहिता' में वास्तु-संबन्धी कुछ विधानों का वर्णन है । 'सूर्यसिद्धांत', 'सिद्धांतशिरोमणि' और 'लीलावती' में भी शकुस्थापन तथा नाप-जोख-संबन्धी बातों का वर्णन है । काव्यग्रंथों में आए हुए उल्लेखों में भी वास्तुविद्या के प्रचार के विषय में आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । कालिदासकृत 'विक्रमोर्वशी' में 'गंगातरंगस्फटिकसोपान' से उस समय के सोपान-निर्माण-विधि का साक्षात् होता है । भवभूति ने अपने 'उत्तररामचरित' में 'वज्रलेप' का व्यवहार किया है, जिस का अर्थ एक प्रकार का कठोर पलस्तर ही होगा । उसी नाटक में चित्रशाला का भी उल्लेख है, जिस से उस समय के भित्तिचित्र और 'चित्रागार' का आभास मिलता है । 'मृच्छकटिक' में 'गृहदेहली', 'पक्षद्वारक', 'चतु शाला', 'प्रासार', 'बालाग्र-कपोत', 'पालिका', 'श्रेष्ठिचत्वार', 'बहिर्द्वारशाला', 'पक्वेष्टक', 'आमेष्टक', 'प्राकार', 'प्रतोलीद्वार', 'व्यवहारमंडप', 'अधिकरणमंडप', 'दुर्वाचत्वर' आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिस से पता चलता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं का निर्माण होता था । ये सब एक प्रकार के शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं जो नाटक में व्यवहृत हुए हैं । इसी भाँति कोष में भी अनेक शब्द मिलते हैं जिन से निर्माणकला का ज्ञान होता है । 'भास्कर' (शिल्पी) 'इष्टक', 'स्तम्भ', 'अट्टालिका' आदि शब्दों की व्युत्पत्ति पर पाणिनि ने भी विचार किया है । इन बातों से यह निश्चय हो जाता है कि प्राचीनकाल ही से भारत में वास्तुकला का यथेष्ट प्रचार रहा है और बहुत प्राचीन समय से ही इस विद्या की उन्नति होती रही है ।

संस्कृत में शिल्प का अर्थ कला-कौशल तथा यत्र-संबन्धी ज्ञान है । इस व्यापक शब्द से ६४ कलाओं का भी बोध होता है । भवन-निर्माण-संबन्धी विषयों में 'शिल्प' शब्द से तात्पर्य वास्तुकला से होता है । परन्तु 'वास्तु' शब्द से केवल भवन-निर्माण-कला का बोध होता है, और वास्तु-

विद्या-सबधी शास्त्री में कचन सवन निमाण ही का वणन नहीं है वरन मानसार के अनुसार इस के अनेक अंग हैं, जैसे — गग (भू-गरीक्षा), दृर्म्य (भवन-निर्माण), धान (रथ, यन्त्री आदि की रचना) और पर्यक (अयन, षोठ, आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं के बनाने की विधि) । अतः वास्तु-शास्त्र वस्तुतः शिल्प-शास्त्र है ।

वास्तु-शास्त्र वा शिल्पशास्त्र पर अनेक ग्रंथ उगलबध है, यद्यपि उन सब में 'मानसार' की ही प्रधानता है । 'मानसार' में वास्तु-सबधी विषयों का विवद वर्णन है और

ग्रंथ

एक प्रकार में यह ग्रंथ सर्वांगपूर्ण कहा जा सकता है । इस के विषय में विस्तृत-रूप से आगे कहा जायगा । 'मानसार' के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का गक्षेप में परिचय दे देना आवश्यक है । ये समस्त ग्रंथ संस्कृत में हैं ।

१—मयमत शिल्पशास्त्र—इस के रचयिता गणमाचार्य माने जाते हैं । इस ग्रंथ में ३६ अध्याग हैं । 'मानसार' में तुलना करने पर यह निश्चय हो जाता है कि प्रयकार ने अवश्य अपने ग्रंथ के प्रणयन में 'मानसार' से सहायता ली है । इस ग्रंथ की एक अप्रकाशित प्रति ओरियंटल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास में है, जिस के विषय में डाक्टर आचार्य का अनुमान है कि वह 'मानसार' का संक्षिप्त सकलन है ।

२—अंशुमद्भेद—यह ग्रंथ 'मानसार' ही के बराबर है । इस के प्रणेता कश्यप माने जाते हैं । इस में ८६ अध्याय हैं । इस में शिल्प वा नक्काशी के विषय में सविस्तर वर्णन है । शेष 'मानसार' की शैली पर है, जिस में 'मानसार' की छाया स्पष्ट है ।

३—विश्वकर्म-शिल्प—इस ग्रंथ के अनेक नाम मिलते हैं—विश्वकर्म-प्रकाश, विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र, विश्वकर्म-शिल्पशास्त्र । विश्वकर्म-प्रकाश अथवा विश्वकर्म-वास्तुशास्त्र में मकान, सड़क, तालाब आदि की निर्माण-विधि दी है । ये समस्त ग्रंथ 'मयमत' के पश्चात् लिखे गए हैं और 'मयमत'-द्वारा 'मानसार' की छाप उन पर पड़ी है ।

४—अगस्त्य-सकलाधिकार—अगस्त्य-रचित इस ग्रंथ की पूरी प्रति प्राप्त नहीं हुई है । परंतु एक प्रति में २४ अध्याय मिले हैं । 'अगस्त्य' और 'मानसार' में स्पष्ट समता दिखाई पड़ती है । 'मानसार' में 'अगस्त्य' का उल्लेख भी है ।

५—सनत्कुमार-वास्तुशास्त्र—इस ग्रंथ की अबूरी प्रतियाँ मिली हैं । एक

प्रति में आठ अध्याय मिले हैं। आंतरिक प्रमाणों से यह निश्चय होता है कि 'सन्तकुमार' ने मानसार से सहायता ली है।

६—मंडनकृत शिल्पशास्त्र—मंडन के नाम के साथ अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं—जैसे राजबल्लभ, सूत्रधार, भूपतिबल्लभ। कहा जाता है कि मंडन मेद-पथ के राजा कुम्भकर्ण के आश्रित थे। जिन की पत्नी का नाम मीराबाई था। टाड के अनुसार कुम्भ ने मेवाड़ पर सन् १४१९ से १४६९ तक राज किया। मंडन के ग्रंथ का नाम—शिल्प-शास्त्र, वास्तुशास्त्र और प्रासाद-मंडन-वास्तु-शास्त्र मिलता है। इस में चौदह अध्याय हैं। इन में भवन, प्रासाद और देवाल्यों के निर्माण की विधि दी है। एक दूसरी प्रति में आठ अध्याय मिलते हैं, जिन में सात उपरोक्त चौदह अध्यायों के अनिश्चित जान पड़ते हैं। इस प्रकार कुल इक्कीस अध्याय होते हैं। इस समस्त ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि ग्रंथकार ने अपने पूर्व के अनेक ग्रंथों से सहायता ली है, जिन में 'मानसार' एक अवश्य था।

७—संग्रह—इस का दूसरा नाम शिल्प-संग्रह भी मिलता है। इस में 'मानसार', मयमत, कश्यप, विश्वकर्मा, अगस्त्य, भृगु, पौलस्त्य, नारद, नारायण, मौषल्य, शेषभाष्य, चित्रसार, सारस्वत, विश्वसार, चित्र-ज्ञान, कर्पिजल-सहिता, कौमुदी, ब्रह्मशिल्प, ब्रह्मयामल, दीप्ति-तन्त्र, और दीप्ति-सार—२१ ग्रंथों से संकलन किया गया है। इन में से पहले पाँच का तो पता लग चुका है, परंतु शेष १६ का अभी कहीं पता नहीं लग सका है।

इन प्राप्त शिल्पशास्त्रों की परीक्षा करने पर दो सिद्धांत निश्चित होते हैं एक तो यह कि इन में से अधिकतर केवल 'संकलन' है। दूसरे यह कि इन सब में 'मानसार' ही सब से संपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा हुआ प्रतीत होता है। अधिक संभव है कि 'मानसार' सब से प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ भी हो। 'मानसार' मौलिक रचना नहीं है, वरन् यह भी पूर्व-ग्रंथकारों के ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। ग्रंथकार ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती ३२ आचार्यों का उल्लेख किया है। परंतु यह सब होते हुए भी 'मानसार' की महत्ता इस समय सर्व-प्रधान मानी जा सकती है।

इस ग्रंथ का 'मानसार' नामकरण क्यों हुआ अथवा इस नाम से यह वास्तु-
 नाम शास्त्र क्यों प्रसिद्ध हुआ यह विषय विचारणीय तथा चिंत्य है।
 ग्रंथ में ७१ अध्याय हैं। प्रत्येक के अंत में—'मानसारे

वास्तु शास्त्र लिखा मिलता है उस के दोनो अर्थ हो सकते हैं वास्तु शास्त्रे, अथवा मानसारनाम वास्तुशास्त्रे। अतः मानसार से तात्पर्य ग्रंथकार वा ग्रंथ दोनो का हो सकता है। एक स्थान पर ग्रंथकार ने स्वयं लिखा है —

कृतमिति अखिलमुक्तं मानसारपुराणः
पिता भर्तृद्रुप्रमुखः समस्तेवैवैरिवं शास्त्रवरं
पुरोदितम् । तस्मात्समुद्धृत्य हि मानसारम्
शास्त्रं कृतं लोकाहितार्थमेतत् । (३०-११४-११-८)

उपर्युक्त उद्धरण में 'मानसार' दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। (१) वास्तुकार के अर्थ में, और (२) वास्तुशास्त्र के अर्थ में। एक और स्थान पर भी ग्रंथकार 'मानाना सार सगृह्य शास्त्रे सक्षेपतः क्रमात्' लिखा है, जिस में यह ध्वनि निकलती है कि नाप-जोख के गूढ़ तत्व से सबंध रखनेवाले ग्रंथ का नाम 'मानसार' समझा गया। अन्यत्र 'मानसार-श्रुतिना कृतं शास्त्रं मानसारमुनिनामकमार्सात्' मिलता है। एक स्थान पर 'मानसारो बहु श्रुतः', और फिर 'सकल मुनिवरैर्मानसारादिमुख्यैः' आता है। आंतरिक प्रमाण भ्रमात्मक है। परंतु बाह्य प्रमाणों से यह निश्चय होता है कि 'मानसार' किसी व्यक्ति-विशेष का नाम था। दृष्टीकृत 'दशकुमारचरित' में मालवा का राजा 'मानसार' कहा गया है। यद्यपि यह केवल कल्पित कथा के प्रसंग में आया है परंतु कथा का आधार ऐतिहासिक हो सकता है और कम से कम यह निश्चय है कि 'मानसार' किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। दो शिलालेखों में भी 'मानसार' नाम आया है जिस से तात्पर्य किसी वास्तु-कार ही से है। ऐसी दशा में यही मानना उचित है कि मानसार-कृत ग्रंथ का नाम 'मानसार' पड़ा और यह वास्तुकार था।

मानसार का प्रस्तुत संस्करण जो हमें उपलब्ध है इस के लिए डाक्टर प्रसन्न-कुमार आचार्य हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यह आप के १७ वर्षों के अहर्निश निरंतर प्रयत्न और परिश्रम का फल है जो आज 'मानसार' का उद्धार हो सका है। आप ने बड़े परिश्रम और खोज से 'मानसार' की प्रस्तुत संस्करण अनेक हस्तलिखित प्रतियों की परीक्षा कर उन के आधार पर अपना संस्करण तैयार किया है। आप के परिश्रम और विद्वत्तापूर्ण गवेषणा की जितनी प्रशंसा की जाय उचित है। 'मानसार' का अंग्रेजी अनुवाद, उस के आधार पर उपयोगी मानचित्र आदि भी,

आप ने तीन भिन्न भिन्न पोथियों में प्रकाशित किया है। इस के अतिरिक्त एक जिल्द में आप ने 'भारतीय वास्तुकला' पर विचार किया है और अनेक शोषपूर्ण प्रमाणों और तर्कों से 'मानसार' तथा अन्य शिल्प-शास्त्रों पर प्रकाश डाला है। ये सारे प्रयत्न आप ने केवल 'मानसार' के अध्ययन में सुविधा उपस्थित करने के हेतु किए हैं। 'मानसार' के प्रस्तुत संस्करण को इन की सहायता से अध्ययन करने पर, निकट भविष्य में प्राचीन भारत की संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ने की आशा की जा सकती है।

'मानसार' में कुल ७० अध्याय हैं। आरम्भ में ग्रन्थकार ब्रह्मा की वंदना करता है और ग्रन्थ के विषय में कहता है कि मानसार ऋषि ने शिव, ब्रह्मा, और विष्णु तथा इन्द्र, बृहस्पति, नारद और अन्य मुनियों द्वारा कहे हुए वास्तुशास्त्र को सविस्तर वर्णन करने के लिए यह ग्रन्थ रचा है। 'मानसार' में वास्तुसूची का क्रम इस प्रकार है। प्रथम-मानोपकरण-विधान (नाप-परिमाण), शिल्पी के गुण-धर्म, पश्चान्, वास्तुभेद, भू-परीक्षा, भूमि-संग्रह (स्थान-निर्णय), शकुस्थापन (दिशा-निर्णय और दागबेल लगाना), पदविन्यास (स्थान निश्चय करना) भूमि-पूजा, गौं बसाना, नगर-निर्माण, भूमिलब-विधान (ऊँचाई निश्चय करना), गर्भन्यासविधान (नींव रखना), उपपीठविधान (कुर्सी बनाना), अधिष्ठान-विधान (स्तंभ की आधार-रचना), पादमान (स्तंभ का माप), पस्तर-विधान (पाटन-क्रिया), सधिकर्म (जोड़ाई विशेषतः लकड़ी), विमान-विधान (पक्के मकानों के भेद)। इस के बाद एक से १२ तल्ले के मकानों की माप, रचना-विधि आदि का सविस्तर वर्णन है फिर प्राकार, सभा-रचना, देवालयों के बनाने की विधि, गोपुर-विधान (फाटक-रचना) मंडप-विधान, शाला (बड़ा कमरा), बड़ी जगह में मकान के भिन्न भागों का स्थान निश्चय करना, गृह-प्रवेश-विधि, द्वारस्थान-निश्चय, दरवाजों की नाप, राजा के महल की रचनाविधि, रथ, शयन (पर्यंक), मिहासन, तोरण, मध्यरंग (नाट्यशाला), कल्पवृक्ष (बेल बूटे) आदि बनाने की विधि, नाप आदि दी हैं। अंत में मुकुट, किरीट, आभूषण, मूर्ति-रचना, लिंग (मूर्ति)-रचना, पीठ, शक्तियों (देवियों) की मूर्ति, उन के वाहन, उन की नाप आदि दी हैं और उन के अंगों की दोष-परीक्षा, उन की मोम की मूर्ति बनाना, उन की आँखें खोलना आदि वर्णित हैं। प्रसंगवश 'मानसार' में राजाओं और भूपतियों के लक्षण और उन के

अमिषक के विधान का भी उन्मुख सविस्तर मिलता है इन शीषको से मानसार की सर्वांगपूर्णता का अच्छा आभास मिलता है, परन्तु सक्षेप में उस के 'वसु' के विषय में थोड़ा और प्रकाश डालना युक्तिसंगत होगा।

उस महाविश्वकर्मा (ईश्वर) ने ब्रह्मांड की रचना की। उस के चार मुख हैं। पूर्व-मुख का नाम दिग्बभू, दक्षिण का दिग्बावह, पश्चिम का विश्व-सृष्टा और उत्तर का दिग्बस्थ है। इन्हीं चारों से विश्वकर्मा (कारीगर, वास्तुकार) की उत्पत्ति हुई। पूर्व मुख से विश्वकर्मा, दक्षिण से मय, उत्तर से त्वष्टा और पश्चिम से मनु उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा ने इंद्र की पृथ्वी से विवाह किया, मय ने सुरेन्द्र-तनया से, त्वष्टा ने वैश्रवण-मुता से, और मनु ने नलकन्या से विवाह किया। विश्वकर्मा से रथापति उत्पन्न हुए, मय से सूत्रग्रह, त्वष्टा से वर्धकी और मनु से तक्षक उत्पन्न हुए।

स्थापति सर्व-प्रधान है। ये सर्वशास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। इन के अधीन गेय तीनो, कार्य-संपादन करते हैं। वास्तुकला-सबन्धी समस्त ज्ञान इन्हें रहता है, और इन की निगरानी में वास्तु-निर्माण होता है। सूत्रग्रह का काम नापना-जोखना और मानचित्र बनाना है। इस के अधीन वर्धकी और तक्षक काम करते हैं। वर्धकी का धर्म चित्रकर्म (रंग भरना, बेल-बूटे बनाना) और तक्षक का काम काटना जोड़ना आदि है। इन चारों के परस्पर सहयोग और मजूरो की सहायता से काम होता है।

मुनियों की आँखों से जो दिव्वाई पड़े उमें 'परमाणु' कहते हैं। 'मानसार'

भाष में माप परमाणु में आरम्भ होता है। सक्षेप में वह इस प्रकार है।

८ परमाणु	बराबर	१ रथधूलि
८ रथधूलि	„	१ बालाग्र (बाल की नोक)
८ बालाग्र	„	१ लिक्ष (लीख)
८ लिक्ष	„	१ यूक (जूँ)
८ यूक	„	१ यव (जी)
८ यव	„	१ अंगुल (मोटाई)

अंगुल तीन प्रकार के होंगे यह ६ जो ७ जो और ८ जो के भी होंगे परंतु स्थायी अंगुल ८ जो का माना गया है । और—

१२ अंगुल	बराबर १ वितस्ति (बीता)
२ वितस्ति वा २४ अंगुल	,, १ किष्कु हस्त
२५ अंगुल	,, १ प्राजापति हस्त
२६ अंगुल	,, १ धनुर्मुष्टि हस्त
२७ अंगुल	,, १ धनुर्ग्रह हस्त
४० हस्त	,, १ धनु या दंड (कट्ठा)
८ दंड	,, १ रज्जू (जरीब)

यान (रथादि), शयन (फर्निचर) की नाप किष्कु हस्त से, विमान (बारादरी) प्राजापत्य हस्त से और वास्तु (मकान, नगर, ग्राम आदि) धनुर्मुष्टि हस्त से होंगे । दो साधारणतया किष्कु हस्त (२४ अंगुल) से सभी नापे जा सकते हैं ।

मानदंड अथवा नापने का दंड एक हाथ लवा होना चाहिए । मानदंड शमी, शाक, चाप, खदिर, तमालक, क्षीरणी, तिथिणी आदि लकड़ी का बनाना चाहिए ।

कर्मक और बाँस भी काम में आ सकते हैं, परंतु उम में गाँठ न हो । लकड़ी गीली वा टेढ़ी मेढ़ी न हो । मानदंड की चौड़ाई

एक अंगुल, मोटाई आधी अंगुल होनी चाहिए । मानदंड के लिए लकड़ी को तीन मास तक पानी में भिगो कर सिझाना, फिर 'तक्षक' वा बर्दई से वनवाना चाहिए । दंड के अतिरिक्त रज्जू भी नापने के काम में आती थी । इस के लिए नारियल की जटा, कुश, बरगद की छाल, कपास, किशुक (संभल), ताड़ की छाल, वा केतकी की छाल काम में लाई जाती थी । इस की मोटाई डँगली के इतनी होती थी । बिना गाँठ की एक से तीन 'लर' की होती थी । ब्राह्मणों, देवताओं और क्षत्रियों के मकान के लिए तीन 'लर' की, वैश्यों के काम के लिए दो 'लर' की और शूद्रों के लिए एक 'लर' की रज्जू ही काम में आती थी ।

वास्तु के चार प्रकार माने गए हैं । धरा (पृथ्वी, भूमि), हर्म्य (इमारत), यान (रथादि) और पर्यक (शय्यादि) । धरा अथवा भूमि मुख्य है, क्योंकि इसी पर हर्म्य आदि का निर्माण होता है । प्रासाद,

वास्तु-भेद

मरुप समा शाश्वत प्रवा जलमय रगभूमि आदि को हर्म्य कहते हैं स्थान शिविका रम्य (तेज सवारी), आदि यान के अनगत मान जाने हैं : पिजडा, हिडोला, मच (सिंहासन), काकाष्ठ (काक के चोख सा आठ पैर का पलंग), तम्बू और बच्चों के पलंग आदि पर्यटक श्रेणी में आते हैं।

धरा ही सब वस्तुओं का आधार है। हम हेतु चारों वर्णों के अनुसार उस का चुनाव होना चाहिए। 'मानसार' में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के लिए 'धरा' के लक्षण दिए हैं जिन के अनुसार भूमि का निर्वाचन करने में कल्याण होता है। 'भूमि-संग्रह-विधान' नामक अन्त्या में भूमि के चुनाव को विधि 'मानसार' ने दी है। इस के अनुसार देवताओं और मनुष्यों के हर्म्य के उपयुक्त पश्चिम और दक्षिण की ओर उत्तम चौकोर भूमि अच्छी होती है। मिट्टी मुलायम, चिकनी, छूने में सुखकर, उपजाऊ हो। धवल, रक्तवर्ण, सुनहली, काठी वा हल्के नीले रंग की हो। भूमि के दक्षिण जलाशय हो और दृश्य मनोहर हो। उस में दीमक, चूहे, हड्डियाँ, घोघे, बालू और बिल न हों। उस में राख, भूसी, गोड़े न हों। भूमि में मधु, तैल वा घी की गंध न हो। उस में दुर्गंध न हो। पक्षी, मच्छली, शब (सुरें) की बू न आती हो। वहाँ कोंटेदार झाड़ियाँ न हो, शालवृक्ष न हों। वहाँ कल्लू की पीठ की भाँति गोलाकार वा त्रिकोण न हो अथवा मुगदर की भाँति आकार में न हो, वहाँ जहरीले सोप, बराह, बदर, श्याल, उल्लू, जगली भैंसे आदि भयानक दुष्टप्रद जंतु न हों। ऐसे स्थान को हर्म्य के लिए उपयुक्त धरा समझना चाहिए। हर्म्य के लिए स्थान सर्व-प्रकार सुरक्षित होना चाहिए।

जिस स्थान में मकान बनाना हो उसे एक हाथ गहरा खोद कर उस में पानी भर दे। प्रातः काल यदि उस में कुछ पानी शेष मिले तो समझना चाहिए कि भूमि अच्छी

है, यदि बिल्कुल सूख जाय तो उस स्थान को निषिद्ध समझना चाहिए। यदि कुछ नमी रहे तो उस स्थान में बसने

वाले को दुःख होगा। यदि गड्ढे में निकाली हुई मिट्टी फिर उस में भरपूर समा जाय तो वह स्थान साधारणतया अच्छा, परंतु यदि मिट्टी बढ जाय तो अति उत्तम। यदि पूरी मिट्टी से गड्ढा न भरे, तो उस स्थान को वर्जित समझना चाहिए। भूमि की सर्वत्र परीक्षा करनी चाहिए। मकान के लिए चुनी भूमि को जुताना चाहिए। सारे काम शुभ

मुहूर्त और यथाविधि होत थे इस सबब में मानसार' न उस समय प्रचलित विश्वास के अनुसार विधि लिखी है, जो वास्तुविद्या की दृष्टि से हमारे काम की नहीं ।

‘शंकुस्थापन’ से तात्पर्य खूँटी लगा कर दिशा-निर्णय तथा दागबेल लगाने से था । उस की क्रिया का सविस्तर वर्णन ‘मानसार’ में दिया है । शंकु एक प्रकार का खूँटा होता था । इस की लंबाई एक हाथ होती थी । नीचे का

शंकुस्थापन

भाग छः अंगुल मोटा, ऊपर का भाग गोलाकार दो अंगुल मोटा होता था । प्रधान खूँटे के अनिरिक्त छोटे खूँटे भी होते थे, जिन की लंबाई एक हाथ, नीचे की मोटाई ४, वा ५ अंगुल, ऊपर की $\frac{3}{4}$ वा एक अंगुल होती थी । ऊपर की ओर खूँटे का आकार छाते की भोंति होता था—अर्थात् मध्य का भाग कुछ ऊपर उठा हुआ । बड़े खूँटे को भूमि (धरा) के बीच गाड़ कर विदु-तत्त्वज्ञ (रेखागणित-विशेषज्ञ) नाप-जोख कर दिशाएँ निश्चित करना था । दिशाओं के जानने का साधन केवल मूर्य माना जाता था । इस लिए खूँटे की छाया में पूरब और पश्चिम निश्चय कर के शेष दिशा-कोण निश्चित किया जाता था । नाप-जोख की जो विधि ‘मानसार’ ने दी है उस से उस समय के ज्योतिष और रेखागणित के प्रचार का अच्छा परिचय मिलता है । इस प्रकार दिशाएँ और दिशा-कोण निश्चित कर सूत्रग्रह हर्म्य के माप के अनुसार दागबेल लगाता था । सूत या तो कपास या सन का बना होता था । दंडमान का प्रयोग इतना अच्छा नहीं समझा जाता था । सूत ही अधिक उपयुक्त समझा जाता था । नीव के ‘गर्भसूत्र’ के बाहर और भीतर खूँटे लगा कर दागबेल होता था । प्रायः आजकल भी यही प्रथा है । खूँटे महुए, खैर वा अरिमेद काष्ठ के होते थे । नीव की खोदाई के लिए खूँटा लंबाई में २१, वा २५ अंगुल, मोटाई में मुट्ठी बराबर ऊपर से नीचे उतरता हुआ नुकीला होता था । शंकुस्थापन के समय विशेष प्रकार की पूजा आदि भी होती थी ।

किसी नक्षत्र के बनाने के पूर्व पदविन्यास-निर्णय की आवश्यकता होती थी । ‘पद’ एक टुकड़े को कहते थे । इन्हीं टुकड़ों की गिनती और विन्यास के अनुसार ‘वास्तु’ का धराकार होता था । ‘पद’ चौकोर (समचतुर्भुज), सम-कोण, गोलाकार, अंडाकार, आदि अनेक आकार के होते थे । ‘मानसार’ में इन ‘पदों’ के अनुसार ‘पदविन्यास’ के ३२ भेद किए गए हैं । संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :-

पदविन्यास

नाम	पदमख्या	विशेष
१-सकल	१	देवताओं की पूजा, श्राद्ध, भोजन के योग्य मकान के लिए ।
२-पेगाच (पेचक)	४	पूजा तथा स्नानगृह के लिए ।
३-पीठ	९	
४-महापीठ	१६	इसका विन्यास कई आकार का होता था ।
५-उपपीठ	२१	
६-उग्रपीठ	३६	
७-स्थंडिल	४९	
८-चंडित	६४	इस का विन्यास गोल और समकोण होगा ।
९-परमशायिक	८१	चाँकोर (समकोण), गोलाकार और त्रिकोण ।
१०-आसन	१००	समकोण और गोलाकार ।
११-स्थानीय	१२१	
१२-देदय	१४४	
१३-उभय-चंडित	१६९	
१४-भद्र	१९६	
१५-महासन	२२५	
१६-पद्मगर्भ	२५६	
१७-त्रियुत	२८९	
१८-कर्णाष्टक	३२४	
१९-गणित	३६९	
२०-सूर्यविशालक	४००	
२१-सुसंहित	४४१	
२२-सुप्रतिकांत	४८४	
२३-विशालक	५२९	
२४-विप्रगर्भ	५७६	
२५-विवेश	६२५	

नाम	पदसंख्या	विशेष
२६-विपुलभोग	६७६	
२७-विप्रकात	७२९	
२८-विशालाक्ष	७८४	
२९-विप्रभक्ति	८४१	
३०-विश्वेशसार	९००	
३१-ईश्वरकात	९६१	
३२-चंद्रकांत	१०२४	

उपरोक्त ३२ भेदों के अनुसार 'वास्तु' बनाया जाता था। प्रायः नगर, गाँव वा भूकान बनाने के पूर्व इस बात का निर्णय होता था कि उस का आकार क्या होगा— उस की लंबाई-चौड़ाई क्या होगी। फिर जमी के अनुसार पदविन्यास कर उस में स्थान निश्चित करते थे। 'मानसार' में प्रत्येक 'पदविन्यास' में विशेष-विशेष देवताओं आदि के लिए स्थान निश्चित है, जिन के अनुसार 'पदों' का संख्या के अनुसार नाम दिया है। ये केवल धरातल के विभाग हैं।

ग्रामविन्यास या नगर-निर्माण पर 'मानसार' में विनियम रूप से लिखा गया है।

ग्रामविन्यास के आठ भेद दिए गए हैं :—दंडक, सर्वतोभद्र, नंदावर्त, पद्मक, स्वस्तिक,

ग्राम-लक्षण

प्रस्तर, कार्मुक और चतुर्मुख। गाँव बसाने के पूर्व पहले

धरा की माप होती थी, फिर पदविन्यास निर्णय होता था, तदनंतर पूजापाठ करते थे। इस के पश्चात् ग्रामविन्यास, फिर ग्रहविन्यास और गर्भविनिर्लेप क्रिया होती थी। अंत में पूजापाठ कर गृहप्रवेश होता था। गाँव के नापने के लिए धनुर्ग्रह दंड (२७ अंगुल) काम में लाते थे। इन आठ प्रकार के गाँवों के विषय में विशेष बाते इस प्रकार हैं।

दंडक तीन प्रकार का, अर्थात् छोटा, मध्यम और बड़ा होता था। सब से छोटा चौड़ाई में २५ दंडक^१ और चौड़ाई में इस का दूना होगा। दो-दो दंडक वृद्धि कर के

^१ एक दंड = ५ फुट १ इंच।

उस के ३९ भेद हो सकते हैं। मध्यम दंडक ३१ दंड चौड़ाई से १०७ दंड तक हो सकता है। उस में लंबाई चौड़ाई की दुनी होगी और दो-दो दंड की वृद्धि करके इस में ४२ भेद हो सकते हैं। सब में बड़ा ४५ तरह का हो सकता है। इस की चौड़ाई ३७ से १२५ दंड तक होती है और दो दो-की वृद्धि कर के उतने भेद किए जा सकते हैं। दंडक ग्राम समान-गोण होगा। इस के चारों तरफ़ इसी के आकार (चतुश्च आयत) की प्राचीर होगी। इस में हो कर तीन वा पाँच रथ के योग्य पथ हों। इस की चौड़ाई १ से ५ दंड तक हो सकती है। इस में मिली छोटी छोटी बीथी (गली) हों। गाँव के एक गिरे व दूसरे सिरे तक जागे वाली दो सड़कों के एक बगल पथ (पैदल के लिए) हों। परंतु मुख्य वा प्रधान रथ-मार्ग को दो भाग में काटती हुई एक सड़क हो और प्रधान मार्ग के दोनों बगल पटरियाँ हों। प्रधान मार्ग को काटने वाली सड़क पर मकान ३, ४, ५ दंड चौड़े हो और लंबाई दुगुनी वा तिगुनी हो। गाँव के नारों ओर प्राचीर ओर उस के चारों ओर परिखा हो। चारों दिशाओं में चार द्वार और उपद्वार हो। पश्चिम की ओर विष्णु वा मित्र की मूर्ति स्थापित हो। उत्तर-पूर्व कोण पर शिव की प्रतिमा हो। इस प्रकार का दंडक ब्राह्मणों के बसने योग्य होता है।^१

इस का माप चौड़ाई में ५० से २०० दंड, लंबाई में ६१ से ३१३ दंड; और लंबाई में और चौड़ाई में दो-दो जोड़ कर अनेक भेद होंगे। परंतु यह आवश्यक है कि लंबाई-चौड़ाई जूस-ताक (युग्म और अयुग्म) हो। सर्वतो-
सर्वतोभद्र
 भद्र ग्राम चारों ओर से बराबर (चतुरश्राकार, मुरब्बा) होना चाहिए। सर्वतोभद्र ग्राम के बीच में मंदिर रहता था। इस में तपस्वी, योगी, यती, ब्रह्मचारी और पाखंडी, श्रमण (बौद्ध और जैन) सभी रह सकते थे। इस में एक से पाँच तक रथमार्ग हो सकते हैं। ग्राम के चारों तरफ से बीथी होगी, इस के दोनों बगल पटरी होगी। गाँव के बीच में जाने वाले मार्ग के एक बगल (पक्ष) पटरी होगी। गाँव से हट कर चारों तरफ कुछ भूमि और एक सड़क रहेगी। गाँव चार खंडों में विभाजित होगा और बीच

^१ इस प्रकार दंडक में १२ से ले कर ३०० ब्राह्मण रह सकते हैं। २४ यदि यदि रहें तो इसे 'ग्राम' कहेंगे। तबों तब पर बसाया जाय तो 'पुर'। दीक्षित पचास ब्राह्मण रहें तो 'नगर'; यदि ५८ घर हों तो 'मंगलक'; यदि सौ घर हों तो 'कोष्टक' कहेंगे।

के चौराहे पर, ब्रह्मा का मंदिर एक रहेगा। रक्षा के निमित्त प्राचीर और परिखा होगी। चार द्वार और कुछ उपद्वार (छोटे द्वार) होंगे। चौराहे के चारो कोनों पर चार मठ होंगे। गाँव के पैशाचभाग (बाहरी भाग) में उत्तर-पूर्व कोने में क्षेत्रपाल का मंदिर होगा। इस में प्रायः सभी वर्ण और पेशे के लोग बसेंगे। 'मानसार' ने उन के स्थान इस प्रकार नियत किए हैं—सब प्रकार के श्रमोपजीवी (मजूर) प्रधान मार्ग पर बसेंगे, दक्षिण ओर वैश्यो के घर और शूद्रो के आवास, पूरब और दक्षिण-पूर्व कोने में गौपाल (ग्वाले) और उन की गायों के लिए गौशाला हो। दक्षिण और पश्चिम वस्त्र-कर्म करने वाले (जोलाहे), फिर 'मूचिक' (दर्जी), चर्मकार (मोची), पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के बीच लोहारों के घर हो। इन से हट कर मत्स्य-मासोपजीवी (मछुए और कसाई) रहें। उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बीच श्रीकर (कायस्थ) लोग, और वैद्य रहें। ग्राम के बाहरी ओर तेली और बल्कल का काम करने वाले (चमड़ा सिझाने वाले) बसे। गाँव के बाहर (परिखा के बाहर) दूर पर चामुड़ा का मंदिर हो। इस से आगे चांडाल बसे। ग्राम के दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम तड़ाग हों, जिस में पीने और नहाने के योग्य जल हो। गाँव के चारों कोनों पर अतिथिगृह हो, सत्रवा पानीय-मंडप, गाँव के दक्षिण-पूर्व हो। इसी प्रकार इच्छानुसार अन्य धर्मालय बनाए जायें।

नद्यावर्त का परिमाण इस प्रकार होगा। चौड़ाई १५७ से ५६५ दंड, लंबाई—चौड़ाई की दूनी होगी। इस के तीन भाग माने गए हैं—देव, मानुष, और पैशाच। इस का

नद्यावर्त

'पदविन्यास' कई प्रकार का होता था, जैसे—चंडित, परम-सायिक, स्थाडिल्य। आवश्यकतानुसार यह छोटा-बड़ा बनाया जाता था, परंतु इस में पैशाच भाग अवश्य होगा और वह नद्यावर्त की विशेषता है। इस में सड़के छोटी-बड़ी अनेक होती हैं और उन का प्रसार उत्तर-दक्षिण वा पूरव-पश्चिम होता है। गाँव के भीतर बाहर सड़के होती हैं, मार्ग, क्षुद्रमार्ग, बीथी, आदि आवश्यकतानुसार होती हैं। महामार्ग ककड़ (कर्करी) से पिटा हुआ होता है। सड़के चौड़ी और कहीं एक तरफ पटरी, कहीं दोनों तरफ पटरियाँ होती हैं। इस में सभी वर्ण के लोग बसते हैं। राजा का प्रासाद भी होता है। 'मानसार' ने प्रत्येक वर्ण और व्यवसाय के लोगों के लिए तथा प्रत्येक कार्य के लिए मकानों का स्थान निश्चित किया है। गाँव में वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, राजा, सामंत, मंत्री, स्वामिक (अमीर) सभी रहते हैं। गाने-बजाने वाले, द्वारपाल, रक्षक

(पुलिस), शिल्पिन, तैयार-रत्न-कार,^१ सन्य बनाने वाले, कर्णिकार (कहार), मच्छुए, कसाई, धोबी, नाचने वाले, दर्जी, लोहार, पेटिकार (पेटारी बनाने वाले), शस्त्रकार, चर्मकार—सभी बसते थे। इस में देवताओं के अनेक मंदिर होते थे—प्रायः विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी देवी-देवताओं के। गाँव में एक कोस पर चांडाल रहता था। प्राचीर और परिखा आवश्यक थी। नार बड़े द्वार चारो दिशाओं में और आमने-सामने होते थे। कुछ छोटे द्वार पूरव और पश्चिम की ओर होते थे। छोटे-बड़े जलद्वार या, नालिया भी रहती थीं।

पक्क बाग १०० दण्ड से १००० दंड तक चौड़ाई में होता था। इस के प्राचीर का आकार चौकार, कोने पर गोलगोकार, षट्कोण वा अष्टकोण होता था। बीच में चौक, सड़के—आग-पार निकली हुई, चारो दिशाओं में चार फाटक होते थे। नगर के बीच में मंडप होता था।

पक्क

स्वस्तिक ग्राम चतुष्कोण लंबाई चौड़ाई में २०१ दंड से २००१ दंड तक होता था। यह राजाओं के रहने योग्य होता था। इस का 'पदविन्यास' पदमायिक होगा। पैशाच-पद में रथ्य-मार्ग होंगे। इस का विन्यास स्वस्तिक चिन्ह की भांति होगा। सड़के कर्करी (कंकड़) की होंगी। बीच की सड़क में पैदल चलने वालों के लिए पट्टी न रहे, वरन् यह ग्राम के चारो ओर बनी सड़क में रहेगी। दरवाज़े (फाटक) ऐसे होंगे जैसे हल (त्रिकोण ?), बाहर प्राचीर में आठ द्वार होंगे। कोने पर रक्षक के लिए मीनार हों। इस प्रकार के गाँव की रक्षा का अच्छा प्रबंध रहता था। इस में राजा का मकान कर्ट तल्ले का बनता था। सभी तरह के लोगों के लिए मंदिर आदि रहते थे।

स्वस्तिक

'प्रस्तर' आकार में समकोण वा गम-आयत होता था। एक ओर की लंबाई ३०० से २००० दंड तक होती थी। १०० दंड बढ़ा कर अनेक भेद हो सकते हैं। यह क्षत्रियो और वैश्यो के रहने योग्य होता था। गाँव के बाहरी भाग (पैशाच भाग) में चौड़ी सड़क होगी, जिस के दोनो ओर पटरियाँ होगी। भीतरी भाग में पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सड़के, रहेगी। सड़कों

प्रस्तर

^१संभवतः चक्ष्मा बनाने वाले।

की चौड़ाई ६ से १२ दंड तक होगी। 'दैव-भाग' में राजकीय इमारत, 'वैश्य-सघ' के मकान आदि हों। 'पैशाच-भाग' में श्रमोपजीवी रहे, शेष में और लोग।

कार्मुक ग्राम नदी वा समुद्र-तट पर बसाया जाता था। इस में विशेषता यह होती थी कि इस में प्रायः वैश्य और उन के आश्रित शूद्र लोग ही रहते थे। यह वाणिज्य-

कार्मुक

प्रधान होता था। 'मानसार' के अनुसार इस की लंबाई ६५

दंड से ५०० दंड तक होती थी। लंबाई इस की दूनी हो सकती

थी। इस में इच्छानुसार द्वार हो सकते थे—प्राचीर रहे वा न रहे।

चतुर्मुख की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर होगी। माप ३० से १०० दंड चौड़ा—इसी का दूना लंबा। दो-दो दंड कर के अनेक भेद कर सकते हैं। इस में बीच में हो कर

चतुर्मुख

अगल-बगल कोने को काटती हुई और 'मानुष्य' और 'पैशाच'

भाग के बीच सड़क रहती थी। बीच में ब्राह्मण, के घर फिर

सेवान, सड़क, दूकानें, वैद्यों के घर, फिर शूद्रों के घर होते थे। अधिकतर शूद्र 'पैशाच-पद' में रहते थे। गाँव के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए एक बीथी होती थी। इस की रक्षा

के लिए प्राचीर और परिखा आवश्यक थी। और गाँवों की भाँति मंदिर आदि रहते थे।

'मानसार' ने राजाओं की आवश्यकता देखते हुए अनेक प्रकार के नगरों का माप दिया है। इस से पता चलता है कि राजाओं के अस्त्रग्राहिन, प्रहारक, पट्टभज, मडलेश,

नगर

पट्टधार, पार्षणिक, नरेड, महाराज, और चक्रवर्ती आदि भेद

होते थे। इन में प्रथम पद में छोटा और क्रमशः शेष पद में

कुछ बड़े होते थे। चक्रवर्ती सब से बड़ा होता था। इन के नगर आवश्यकता-नुसार ४०० दंड से ७२०० दंड तक परिमाण में होते थे। साधारणतया चौड़ाई से लंबाई

सबवाई, डेढ़ी, वा दूनी होती थी। इस के अतिरिक्त रक्षित नगर आठ प्रकार के होते थे। (१) राजधानी, (२) नगर, (३) पुर, (४) नगरी, (५) खेट, (६) खर्वट,

(७) कुब्जक और (८) पट्टन। राजधानी में राजा का महल होता था और लोग भी बसते थे। यह नदी-तट पर होता था। जिस में चार द्वार, चारों तरफ गोपुर (मीनार)

रक्षा-गृह, सेनालय, हाट-बाजार, मंदिर आदि होते थे। पुर में साधारणतया बाग-बगीचे, सट्टी (खरीदने बेचने का स्थान), और वैद्यों के घर होते थे। यदि इस में राजा का

महल (राजनिलय) हो तो इसे 'नगरी' कहते थे। यदि नगर नदीतट वा पर्वत पर बसा

हो, सुरक्षित हो, उस में शूद्र रहते हों तो उसे 'खेट' कहते थे। ऊँचे स्थान (गर्वट) पर बसा हो, गोलार भूमि हो, उस में सब तरह (वर्ण) के लोग बसे, तो उसे 'गर्वट' कहते थे। खेट और गर्वट के बीच बसा हुआ नगर 'कुब्जक' होता था। इस में मिश्र जनसंख्या होती थी। 'पट्टन' नदी के किनारे बसाया जाता था। यह लंबा होता था, सुरक्षित (प्राचीर स) होता था। उस में प्रायः व्यवसाय करने वाले रहते थे।

दुर्ग के अनेक भेद थे। (१) शिविर, (२) सेनामुख वा नाटिलीमुख, (३) द्रोणक, (४) सखिद्ध, (५) स्थानीय, (६) निगम, (७) स्कंधाधार, और (८) कोलक। इस के अतिरिक्त गिरिदुर्ग, मल्लिदुर्ग, यमदुर्ग, पंकदुर्ग, रथदुर्ग, देवदुर्ग, मिश्रदुर्ग भी माने गए हैं। 'शिविर' सीमाप्राप्त पर होता था। इस में दस हजार सेना रहती थी। इसे छावनी कह सकते हैं। 'सेनामुख' में सेना के अतिरिक्त राजा भी रहता था। ओर लोग भी बसते थे। 'स्थानीय' दुर्ग नदीतट वा पर्वत पर होता था। यह स्वतः रक्षित होता था और इस में राजा का भवान भी होता था। आजकल इसे 'नाका' कह सकते हैं। 'द्रोण' प्रायः नदीतट, विशेषतः समुद्र में मिलने वाले नदी के दोनों किनारों पर, बसता था।^१ इस में व्यापारी और अन्य लोग भी रहते थे। 'सखिद्ध' सुरक्षित माफी पाए हुए, विद्वान ब्राह्मणों के लिए होता था। इस के समीप एक छोटा गाँव और इस का संबंध एक बड़े गाँव से होता था। यदि इस में 'महाराज' श्रेणी के राजा का घर हो तो इसे 'कोलक' कहते थे। 'निगम' में चारों वर्ण और कारीगरों के भवान होते थे। 'स्कंधाधार' में प्रायः क्षत्रिय रहते थे। रक्षा के साधन के अनुसार दुर्गों के, गिरि, सलिल (जल), वन, पक (जिस की दीवाल मिट्टी की हो) आदि भेद माने गए हैं। जहाँ वृक्ष आदि नहीं होते थे, ऐसे बीरान में चोरो आदि में रक्षा के लिए जो दुर्ग बनता था, उसे रथदुर्ग कहते थे। अनुमानत यह लकड़ी का होता था। 'मिश्र-दुर्ग' जो पहाड़ी और जंगलो से मिला हो और 'देव-दुर्ग' वह था जहाँ से शत्रुओं पर पत्थर आदि फेंके जा सके। 'गभवत' यह ऊँचे पहाड़ आदि पर होता था।

साधारणतया सभी दुर्गों के चारों ओर प्राचीर और परिखा होती थी। दीवालें 'इष्टक' (ईंटों) की होती थी, उँचाई १२ हाथ होती थी, बड़े-बड़े फाटक होना भी

^१ यदि इस में महाराज श्रेणी के राजा का घर हो तो इसे कोलक कहते थे।

या गोपुर या फाटक भी होते थे

भूमिलव-विधान शीर्षक अध्याय में 'मानसार' ने हर्म्य (मकान) की लंबाई, चौड़ाई, और उँचाई का माप तथा उसे निश्चय करने की विधि सविस्तर वर्णन की है।

भूमिलंब

'मानसार' के अनुसार हर्म्य का पदविन्यास (आउड-प्लैन) चतुर्थ-मायात (चौकोर) वर्तुलमायात (समानकोण, गोल), अष्टा-श्रमायात (अष्टकोण), षट्कोण, और अडाकार हो सकता है। 'हर्म्य' १ से १२ तल्ले तक का होता है। इन के भेद यो हैं—विमान, हर्म्य, गोपुर, शाला, मडप और वेश्म। इन की चौड़ाई २ हाथ से ३५ हाथ तक, लंबाई ३ हाथ से ४५ हाथ तक हो सकती है। उँचाई एक-तल्ले के मकान से १२ तल्ले के मकान की नीचे लिखे भेदानुसार होती थी—

अद्भुत	—	चौड़ाई का द्वा
धनद् वा सर्वकामिक	—	चौड़ाई का $1\frac{3}{4}$
पार्श्वणिक वा जयद्	—	चौड़ाई का $1\frac{1}{2}$
पौष्टिक	—	चौड़ाई का $1\frac{1}{4}$
सातिक	—	चौड़ाई के बराबर

माप के अनुसार हर्म्य के चार भेद माने गए हैं। जाति, छद, विकल्प, और आभास। इस में जाति=१ हस्त, छद= $\frac{3}{4}$ हस्त, विकल्प= $\frac{1}{2}$ हस्त, और आभास= $\frac{1}{4}$ हस्त के होंगे। प्रत्येक हर्म्य की लंबाई, चौड़ाई और उँचाई के अनुसार उस के तीन भेद माने गए हैं—कनिष्ठ, मध्यम, और विशाल। उदाहरणार्थ, पाँच तल्ले का मकान इस प्रकार होगा। प्रत्येक प्रकार में भी पाँच भेद माने गए हैं। जैसे—

पंच-तल हर्म्य

		१	२	३	४	५	
(क) कनिष्ठ—	चौड़ाई	११	१२	१५	१७	१९	हाथ
	लंबाई	१२	१४	१६	१८	२०	
	उँचाई	२१	२२	२३	२४	२५	
(ख) मध्यम—	चौड़ाई	१२	१४	१६	१८	२०	
	लंबाई	१३	१५	१७	१९	२१	
	उँचाई	२२	२३	२४	२५	२६	
(ग) विशाल—	चौड़ाई	१३	१५	१७	१९	२१	
	लंबाई	१४	१६	१८	२०	२२	
	उँचाई	२२	२३	२४	२५	२६	

उँचाई 'जयद्' के अनुसार है।

‘मानसार’ में एक-तल्ले मकान की निर्माण-विधि सविस्तर दी है। इस के अनुसार प्रथम माप के अनुसार हर्म्य के चार भेद हैं - जाति, छद, विकरप, और आभाग। पुनः हर्म्य के

तीन प्रकार हैं - स्थानक, आसन और जगन। इनके क्रमशः मन्चिन

एकतल-विधान

जगन्निन और अजगन्निन भी कहते हैं। ‘स्थानक’ में उँचाई

के अनुसार माप होता है, इस में प्रतिमा गयी गयी जाती है। ‘आसन’ में लवाई प्रमाण है, इस में देवता की मूर्ति ‘बैठी’ रहती है। ‘जगन’ में चौड़ाई प्रमाण मानी जाती है, इस में प्रतिमा लेटी अवस्था में होती है। हर्म्य पूर्ण्य और ग्रीष्म्य भी माने गए हैं। पूर्ण्य (पुरुष), समग्र, वा समग्र (समान कोण वा गोलाकार); और ग्रीष्म्य (वनिता) आयताकार (चौकोर)। पुरुष हर्म्य में पुरुष की प्रतिमा रखी जाय, वनिता हर्म्य में स्त्री (देवी) की। परन्तु ‘स्त्री’ हर्म्य में पुरुष की प्रतिमा रखी जा सकती है। ‘मानसार’ ने एक-तल्ले मकान की उँचाई के अनेक भाग कर ‘उत्सेध’ का सविस्तर वर्णन किया है। सपूर्ण ‘उत्सेध’ के आठ भाग में दो ‘मसूरक’ (कुरमी) हो, ‘अघ्रि’ (स्तर) दो भाग, ‘कधर’ एक भाग, ‘शिखर’ दो भाग, ‘स्तूपिका’ (गुबद) एक भाग। लवाई के आठ भाग यों हो—सात भाग वेदी के लिए और एक भाग का चार भाग कर ‘ग्रीव’ के लिए। वेदी, शिखर और आलम्बन (कुरमी) तीनों एक सूत (सीध) में हो। इस प्रकार अनेक बाने ‘मानसार’ ने विशद रूप में लिखी है, जिन के लिए ग्रंथ विज्ञेय का १९ अध्याय अध्ययन करना आवश्यक है। साधारणतया एक-तल्ले मकानों के कई भाग होने थे, जैसे—गर्भगृह, अंतरालय मण्डप। मकानों में ‘गोपुर’ (दरवाजे) प्राकार (फाटक, बारादरी), द्वाग, गिड़कियाँ, तोरण आदि भी होते थे। एक-तल्ले मकानों के आठ भेद माने गए हैं जिन का आधार उन की बनावट है। ये भेद यों हैं—वैजयतिक, भोग, श्रीविशाल, स्वस्तिकबध, श्रीकर, हस्तिपरिष्ठ, स्कधतार और केशर। इन के लक्षण इस प्रकार हैं।

- (१) वैजयतिक — जिस का शिरस, शिखा और ग्रीव—गोलाकार वा वृत्ताकार हो।
- (२) भोग — जिस में ‘कर्णकूट’ (‘एष्टिक पेर्वेलगन’) हो।
- (३) श्रीविशाल— जिस में भद्र (‘बरसाती’) हो।
- (४) स्वस्तिकबध— जिस का शिरस अष्टकोण हो।
- (५) श्रीकर — जिस की छत चौखंडा (चतुष्कोण) हो।
- (६) हस्तिपरिष्ठ— जिस का शिखर अंडाकार हो।

(७) स्कंध-तार — जिस के शिरष और ग्रीव षट्कोण हों ।

(८) केशर — जिस से भद्र, कर्णकूट, शाला, नासि, शिरस, ग्रीव, वृत्ताकार वा चौकोर हो ।

मकानों के अलंकृत करने के ढंग तथा उनके माप भी 'मानसार' ने दिए हैं। एक-तल्ले मकान के अनेक परिमाण 'मानसार' में दिए हैं। अनेक प्रकार के मकानों के नाम ये हैं—विमान, हर्म्य, आलय, अधिपण्यक, प्रासाद, भवन, क्षेत्र, मंदिर, आयतन, वैश्व, गृह, आवास, क्षय, धाम, वास, गेह, आगार, सदन, वसित, निलय, तल, कोष्ठ और स्थान। विमान में गर्भगृह कुल का $\frac{1}{4}$ होता है। हर्म्य में $\frac{1}{4}$ । गेह में $\frac{1}{2}$ नाली होती है। क्षय के ११ भागों में कोष्ठ ६ भाग होता है, $\frac{1}{8}$ नालिक (नाली) गृह—७ भाग और $\frac{1}{4}$ (कुल का) गर्भगृह होता है। चौड़ाई के दो भाग का एक हिस्सा 'तुंग' (तहखाना) होता है। मकानों में अलंकृत द्वार, उस में मजबूती के लिए कील होना चाहिए, इत्यादि।

आकार-प्रकार के अनुसार मकानों के अनेक भेद किए गए हैं। इन सब का सविस्तर 'वर्णन मानसार' ने अध्याय २० से ३० तक में किया है। सक्षेप में उन के भेद ये हैं —

दो तल्ले — श्रीकर, विजय, सिद्ध, पौष्टिक, कातिक, अद्भुत, स्वस्तिक और पुष्कल।

तीन तल्ले — श्रीकांत, आसन, सुखालय, केशर, कमलांग, ब्रह्मकांत, मेरुकांत और कैलास।

चार तल्ले — विष्णुकांत, चतुर्मुख, सदाशिव, रुद्रकांत, ईश्वरकांत, मंचकांत, वेदिकांत और इन्द्रकांत।

पाँच तल्ले — ऐरावत, भूत-कांत, विश्वकांत, मूर्तिकांत, यमकांत, गृहकांत, यशकांत, और ब्रह्मकांत।

छ. तल्ले — पद्मकांत, कातार, सुंदर, उपकांत, कमल, रत्नकांत, विपुलांक, ज्योतिषकांत, सरोरुह, विपुलकीर्ति, स्वस्तिकांत, नंद्यावर्त, और इक्षुकांत।

सात तल्ले — पुडरीक, श्रीकांत, श्रीभोग, धारण, पजर, आश्रमागार, हर्म्यकांत, और हिमकांत।

आठ तल्ले — भूकांत, भूपकांत, स्वर्गकांत, महाकांत, जनकांत, तपसकांत, सत्यकांत, और देवकांत।

नौ तल्ले — मोरकात, रौख, खडित, भुपण, विवून, गुप्रतिकात, और विश्वकांत ।
 दस तल्ले — भूकान, चंद्रकांत, भवतकात, अनरिकात, मेघकात, और अट्जकात ।
 ग्यारह तल्ले — शंभुकात, ईशकात, चक्रकात, योगकात, वध्रकात, और अर्क-कात ।
 बारह तल्ले — पांनाल, द्रविड, मध्यकांत, कलिगकात, विरट्ट, केरल वंशकात, मगध-
 कात, जनक-कात और गुर्जर ।

आकार वा निर्माणशैली के अनुसार हमें के तीन भेद किए गए हैं। ताम्र, द्राविड़ और वेस्तर। इन तीनों की मत्तमान शिथार में होती थी। स्तूपि वा स्तूपिका का वर्णों के अनुसार छोटा-बड़ा माप रक्खा गया है। ब्राह्मण के मकान की स्तूपिक ३½ हस्त, देवनाआ की ४ हस्त, क्षत्रियों की ३ हस्त, कुमार (युवराज) की २½ हस्त, वैश्यों की २ हस्त और शूद्रों की १ हस्त। स्तूप वा कुबद में एक कील लगती थी। यह 'जग्म' में चतुष्कोण, ऊपर (नितब में) अष्टकोण, 'ग्रीव' पर वृत्ताकार और 'शिखर' पर त्र्यंश घटना हुआ १ अंगुल का हो जाना था। मकानों और मंदिरों में अनेक 'कक्ष' होते थे। इन में 'चल' और 'अचल' दो प्रकार के सोपान होते थे। गोभा के लिए 'तोरण' और 'भद्र' (बरसाती) बनते थे। इन के 'गोपान' (घरन वा धन्नी) में 'नासि' अलंकार के लिए होता था। 'प्रच्छादन'—या तो गोलाकार वा बराबर होता था। छते पत्थर, ईंटे, चूने आदि की बनती थी। चूने के साथ 'गुड' का व्यवहार भी होता था। बल्लियों वा 'गोपान' के सिरे पर 'ग्राह' आदि जानवरों के आकार बनाए जाते थे। दरवाज़े लकड़ी के तकागीदार, उन में कपाट लगे हुए—बंद करने को उने 'अंगला', 'कीलक' आदि लगते थे। शिर्डाकियों (पजर) भी होती थी। इन में कभी-कभी 'जालक' वा झँझरी होती थी। मकानों के ऊपरी भाग में पानी के कुड होते थे। 'आलद', 'वेदिका', 'मच्च' आदि आराम के लिए बनते थे। मकानों में 'महाशाला', 'अर्धशाला', 'अनुशाला', 'कोष्टक', 'शुद्रशाला', 'भृगारमंडप', आदि होते थे। इन में नालियाँ, 'प्रागण', 'वेष्म' (मुख्यद्वार), 'गोपुर' (फाटक, दरवाज़े) 'कर्णहूट' (कौमूरे) आदि भी होते थे। हमें को अलंकृत करने की सविस्तर विधि 'मानसार' में दी है, जिस से पता चलता है कि उस समय भवन-निर्माणकला अपनी उन्नति पर पहुँच चुकी थी।

(अपूर्ण)

‘रामचरितमानस’ की सब से प्राचीन प्रति

[लेखक—श्रीयुत माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०]

‘रामचरितमानस’ की रचना के सौ वर्ष भीतर की उस की प्रतियाँ अभी तक तीन ही देखने में आई हैं—

१—‘रामचरितमानस’ का बालकाड^१—सं० १६६१, वैशाख शु० ६, बुधवार को समाप्त ।

२—‘रामचरितमानस’ सपूर्ण^२—सं० १७०४ के माघ मास में समाप्त ।

३—‘रामचरितमानस’ सपूर्ण^३—स० १७२१ में किसी तिथि को समाप्त ।

इन तीन के अतिरिक्त यदि हम राजापुर की अयोध्याकाड ‘मानस’ की प्रति को मान लें कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई है—यद्यपि यह अत्यन्त सदिग्ध है—फिर भी संख्या चार से आगे नहीं बढ़ती । मलीहाबाद की जो प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी कही जाती है उसे उन महाशय के अतिरिक्त जिन के अधिकार में वह है कदाचित् किसी अन्य व्यक्ति ने अभी तक नहीं देखा है ।

राजापुर वाली उपर्युक्त प्रति के संबंध में कि वह गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई है या नहीं इधर कुछ दिनों से विस्तार-पूर्वक विचार किया गया है । प्रति के अंत में न तो लिपिकार का नाम है और न उस की समाप्ति की तिथि दी हुई है । फलतः उस के लिपिकार और तिथि के संबंध में अनुमानों का ही आधार ग्रहण करना पड़ा है । स० १६३१ में कवि द्वारा ‘रामचरितमानस’ की जिस प्रति का लिखा जाना प्रारंभ हुआ होगा

^१ ‘सर्व आर्य हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट्स—रिपोर्ट’ (ना० प्र० स० काशी से प्रकाशित) सन् १९०१ ईस्वी, नोटिस २२

^२ वही, सन् १९०० ई०, नोटिस १

^३ ‘रामचरितमानस’ मूल (हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता से प्रकाशित), भूमिका, पृष्ठ २

उस का यह कोई अंश नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम प्रति होने के कारण उस में स्वतंत्रतापूर्वक संशोधन किए गए गये होने और उस प्रकार का संशोधन-बाहुल्य राजापुर वाली उपर्युक्त प्रति में नहीं है। कहीं कहीं तो सीपाटियां छूट गई हैं इन के न रहने से आगे और पीछे वाली सीपाटियां की समझ ही नहीं लगती। किंतु ये यह निष्कर्ष निकलता है कि वह किसी प्रति की प्रतिरूप मात्र है। प्रतिरूप भी गोस्वामी जी के हाथ की की हुई नहीं है, इन में संदेह बहुत कम है, कारण यह है कि उस की लिखावट स० १५६९ में लिखे गए इस पत्रनामों में बहुत भिन्न जान पड़ती है जिस के शीर्ष को कनिष्ठ पक्षियों निरादेह गोस्वामी जी के हाथ की लिखा हुई है। यह भिन्नता दोनों के मिलान करने पर स्पष्ट हो जाती है। 'वाल्मीकि-रामायण' के उत्तरकांड की स० १६४१ में लिखी हुई एक प्रति काजी के सारंगधारी-भवन में सुरक्षित है। यह किसी तुलसीदास की लिखी हुई है, जैसा उस की पूर्णता में जान होता है। कहा जाना है कि उस के लेखक तुलसीदास हमारे गोस्वामी तुलसीदास थे। उस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास ही थे या अन्य कोई तुलसीदास यह एक अलग निवारणीय प्रश्न है। थोड़ी देर के लिए यदि हम उसे गोस्वामी तुलसीदास ही की लिखी मानें तो भी उस की लिखावट इस राजापुर की प्रति की लिखावट से बहुत भिन्न है, यह दोनों के मिलान करने पर आप में आप जान पड़ता है।^१ फलतः यह लगभग सिद्ध है कि राजापुर की अयोध्याकांड की प्रतिरूप प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई नहीं है। वह गोस्वामी जी के हाथ की हुई को हुई भी नहीं है, यह भी साफ जान पड़ता है क्योंकि अन्यथा उस में इतनी अधिक अशुद्धियां न मिलनी चाहिए थी।^२ प्रति प्राचीन अवश्य है किंतु वह 'मानस'-ग्रन्थ के सौ वर्ष के भीतर की है या नहीं यह जानने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त है।

अतः यह निर्विवाद है कि उपर्युक्त प्रथम प्रति ही 'रामचरितमानस' की ऐसी सब से अधिक प्राचीन प्रति है जो हमें उपलब्ध है। हमारे लिए यह और भी हर्ष की बात

^१ राजापुर की प्रति के पत्रों, पंखनामों और 'वाल्मीकि-रामायण' उत्तरकांड की प्रति के पत्रों के छायाचित्र पाठकों को श्री रामदास गौड़ लिखित 'रामचरितमानस की भूमिका' या बा० श्यामसुंदरदास लिखित 'गोस्वामी तुलसीदास' में मिल सकते हैं।

^२ इस विषय पर एक अच्छा लेख श्री इंद्रदेवनारायण जी का है जो 'सुधा' वर्ष ६, खंड २, सं० ६, के पृ० ५६० पर प्रकाशित हुआ है।

ह कि वह गोस्वामी जी के जीवन-काल की ह उस क लिख जान के लगभग २० वर्ष बाद गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ। वह और भी महत्वपूर्ण इस लिए है कि उस के लिपिकाल से कम से कम ४३ वर्ष पीछे तक की कोई अन्य प्रति हमें उपलब्ध नहीं है। किंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि हम ने उस प्रति का अभी तक जैसा उचित था वैसा उपयोग नहीं किया है।

अयोध्या में सरयू जी के तट पर वासुदेवघाट नाम का एक घाट है, उस से थोड़ी ही दूर पर वासुदेव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में सरयू जी की ओर जाने पर दो ही तीन मंदिरों के बाद 'श्रावण-कुंज' नाम का एक अच्छा सा मंदिर पड़ता है। यह मधुर अली जी के स्थान के नाम से अयोध्या में प्रसिद्ध है। इस समय उसी गद्दी पर महंत श्री जनककिशोरीशरण जी महाराज हैं। इन के अतिरिक्त कुंज के दो और अधिकारी हैं, एक है सर्वराहकार श्री जानकीवल्लभशरण और दूसरे हैं पुजारी जी। तीनों सज्जन उदार प्रकृति के साधु हैं। इन्हीं के अधिकार में 'मानस' के बालकांड की उपर्युक्त प्रति रहती है। एक अन्य भी विशालकाय 'आदि रामायण' नामी संस्कृत ग्रंथ की प्रति इन महानुभावों के अधिकार में है। यह 'रामायण' ब्रह्म-भुगुडि-सवाद के रूप में है और आकार में 'बाल्मीकि-रामायण' से कदाचित् ही छोटी होगी।

'रामचरितमानस' की जो प्रति इस कुंज में है उस के दो अंश हैं—एक प्राचीन और दूसरा अपेक्षाकृत अत्यंत नवीन। प्राचीन अंश केवल बालकांड है, यद्यपि उस में भी पाँच पत्रे दूसरी श्रेणी के हैं। प्राचीन अंश एक हाथ का लिखा हुआ है, और दूसरा अंश कुल एक दूसरे हाथ का। ऐसा जान पड़ता है कि बालकांड की प्रति को प्राप्त करने के अनंतर यह अधिक समीचीन समझा गया है कि उस के जो पत्रे खंडित हैं उन्हें किसी दूसरी प्रति से प्रतिलिपि कर के प्रति में रख दिया जावे जिस से कम से कम बालकांड पूरा हो जावे, और शेष कांड भी उसी के साथ किसी अन्य प्रति से प्रतिलिपि कर के साथ रख दिए जावे जिस से पाठ के लिए 'रामचरितमानस' की पुस्तक पूरी रहा करे। प्राचीन और नवीन दोनों अंशों के पत्रे एक ही आकार के हैं—लगभग $९\frac{1}{2} \times ३\frac{1}{2}$ इंच—किंतु दोनों के कागजों में बहुत अंतर है। दूसरे अंश का कागज पहिले की अपेक्षा बहुत नवीन जान पड़ता है। दूसरे अंश का कागज हलकी पीली आभा लिए श्वेत है किंतु पहिले अंश का कागज भूरा हो चला है। बालकांड की समाप्ति पर लिखा हुआ है—

॥ मुभमस्तु ॥ संवत् १६६१ बैशाख शुद्ध ६ बुधे ॥

इस में प्राचीन अंश का लिपिकार स्पष्ट है - ‘क्या’ यह पत्रा भी प्राचीन अंश का ही है, किन्तु दूसरे अंश में किसी काउ की समझ पर कर पृथक्का नहीं दो र्ग अंश में किसी भी निश्चित तिथि का अनुमान करना कठिन है। पन् १९०१ ईस्वी की राखे आज हिंदी मैन्स्यूरहन्स रिपोर्ट’ में इस पत्र की ‘नोटिशन लिखी थी’ ‘यस का आशय यह था कि इस प्रति के ऊपर क पांच पृष्ठ पीछे में लिख कर लगाया गया है, सोय दुगने है। पथम पत्र के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, जो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता पर इस में सं० १८८९ कातिक कृष्ण ५ रविवार लिखा हुआ जान पड़ता है। इस में ज्ञात होता है कि ये पृष्ठ सं० १८८९ में बढ़ाये गए थे। पर देखकर के देखने में कोई ऐसा बात नहीं आई जिस से वह इस परिणाम पर पहुँचता। उस ने यह अर्थस देना कि प्रति का पहिला पन्ना बहुत मोटा है और वह दो पत्रों को जोड़ कर बनाया गया है। फिर भी, सूखे का और उठा कर देखने में उस के आकार दिखाई पड़ता है। लेखक ने इस प्रकार अत्र उगा उठा कर देता ता उसे पत्र के निम्न भाग में यह पंक्ति मिली, ‘मुनाय हलोभाय वस में किया’, जिस का आशय कदाचित् यह है कि किसी भक्त ने यह प्रति या कोई अन्य वस्तु अपने हाथ देत्र को मुना कर उन्हे मुभ किया। इस के अनिश्चित वन्य कोई लेख उसे पहिले पृष्ठ पर नहीं मिला।

उपर्युक्त बालकांड की प्रति में इस समय केवल पांच पत्रे लिखित हैं, जिस में से चार प्राग्भिक हैं और पांचवा बीच का है। ‘मानस’ के एक बड़े प्रेमी जानी क प० बिजयानंद धिपाठी है। आपने भी वह प्रति देखी है। कुछ दिन हुए केवल आप से मिला था। आप का अनुमान है कि बालकांड के प्रारंभ में गुरु की वंदना तुलसीदास जी ने जिस सोरठ में की है^१ उस में ‘हरि’ के स्थान पर ‘हर’ पाठ होना चाहिए। प्रचलित पाठ है—

बंदीं गुरु पद कांज कृपासिंधु नर रूप हरि।

आप का अनुमान है कि वस्तुतः पाठ इस प्रकार होना चाहिए—

बंदीं गुरु पद कांज कृपासिंधु नर रूप हर।

^१ नोटिस सं० २२

^२ वंदना के सोरठे, बालकांड, सोरठा ५

आप का यह कथन निराधार नहीं है। लेखक के संग्रह में भी 'मानस' की एक अत्यंत सावधानता-पूर्वक लिखी हुई पुरानी प्रति है, जिस में 'हरि' के स्थान पर 'हर' पाठ मिलता है। पहिले का पाठ जो भी रहा हो उस समय हमें उस में विशेष सबब नहीं है। किन्तु, त्रिपाठी जी का यह भी अनुमान है कि मभवन 'हर' पाठ को निकाल देने के उद्देश्य में वैरागियों ने प्रारम्भ के पत्रे प्रति में गायब कर दिए और नए पत्रे लगा दिए। लेखक बड़े दुःख के साथ आप के इस अनुमान से असहमत होने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह बात उस की समझ में नहीं आती कि 'हर' पाठ निकाल देने के लिए प्रारम्भ के चार पत्रों को गायब कर देने की क्या आवश्यकता थी, काम तो केवल पहिले पत्रे के गायब कर देने से ही चल सकता था।

प्रारम्भ के इन चार पत्रों के अतिरिक्त बीच का भी एक पत्रा, जैसा ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त प्रति में नहीं था और पीछे से लिख कर रक्खा गया है। जो पत्रा इस प्रकार खंडित हैं, उस में साधारणतः आना चाहिए था राम-जन्म-सूचक सुप्रसिद्ध छंद—

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।^१

इस छंद के तीसरे चरण का प्रचलित पाठ है—^२

लोचन अभिरामं तनु घन श्यामं निज आयुध भुजचारी।

इस समय जो नवीन पत्रा खंडित पत्रे के स्थान पर लगाया गया है उस में पहिले पाठ था—

लोचन अभिरामं तनु घन श्यामं निज आयुध भुजधारी।

किन्तु अब 'धारी' के 'ध' की गर्दन चाकू या किसी नोकदार वस्तु से रगड़ कर निकाल दी गई है और वह चारी की भोंति पड़ा जाता है। कागज के छिलने का चिन्ह बहुत स्पष्ट है। आगे वाले पत्रे पर, जो पुगना है, छंद का उत्तरार्द्ध पड़ता है। उस में यह पंक्ति आती है—

सो ममहित लागी जन अनुरागी भएउ प्रगट श्रीकंता।

और 'श्रीकंता' की दाहिनी ओर हाशिए पर पीछे के किसी हाथद्वारा लिखा हुआ है—

“श्रीकंता से चारि भुजा”

उपर्युक्त त्रिपाठी जी का अनुमान है कि असली पत्रे पर 'भुजचारी' पाठ रहा होगा जिस को

^१ 'रामचरितमानस', बालकांड, दो० १९२

^२ श्री रामदास गौड़ द्वारा संपादित 'रामचरितमानस' का पाठ।

बगलने के लिए और 'भुजभारी' पाठ रखने के लिए अगली पत्रे को गेरतीगथा ने निकाल फेंका, क्योंकि वे भुजभारी के स्थान पर होते, पाठक या पाठ 'भुजभारी' रहा होगा उस की सम्भावना नहीं थी कि वे 'भुजभारी' में इस रासगान लिखा हो है। 'अध्यात्म-रामायण' में भी जिस न राम राम का प्रथम भाग में लिखा गया है वहाँ भुजभारी के ही प्रयोग में रामांतर होना है।^१ किन्तु प्रस्तुत इस प्रति में इस पाठ या और पत्रा किसी उद्देश्य में रामन किया गया संभ्यत नहीं है वहाँ भुजभारी का नाम ही पाठ्य के आधार पर कहना कठिन है।

धालकाउ की इस पानात प्रति का निर्धारण करीब १५०० ई. पू. का प्रायशः प्रथम है। प्रति के अंत में 'राम-राम' लिखा है, यह भी उस न अपना नाम भी दिया है। अंतिम पत्रे की एक ओर 'राम-राम' लिखा है और इसी ओर उस की पीठ पर एक बहुत मोटा कागज चिपका हुआ है। कागज के चारों ओर ही भुजभारी के एक बड़े प्रेमी श्री मोताप्रसाद जी रत्ना करन थे। इस प्रति की प्रार्थना अवस्था में देख कर उन्होंने प्रत्येक पत्रे के किनारे किनारे कागज पर एक-एक पानात लिखा दिया, जिस में पत्रे और जिस कर शीघ्र नष्ट न हो जावे। उन्होंने अंतिम पत्रे की पीठ पर यह मोटा कागज भी चिपका दिया। उस मोटे कागज पर उन्होंने इस आज्ञा का उल्लेख किया है कि प्रस्तुत प्रति उन भगवानदास की लिखी हुई है, जिस की लिखी हुई 'धनयगात्रिका' की एक प्रति रामनगर, काशी के एक जोखरी साहब के पास है, और यह किसी भगवानदास ने इस अंतिम पत्रे की पीठ पर प्रस्तुत कागज के नीचे अपना नाम भी दिया है किन्तु कागज अत्यंत प्राचीन होने के कारण पत्रा फटा जा रहा है इस लिए यह मोटा कागज उन्होंने चिपका दिया। लेखक ने पत्रे की उठा कर मूर्त की ओर उस के भारभार देखने की बहुत चेष्टा की किन्तु वह कागज की मोटाई के कारण बेकार हुई। रामनगर वाली 'धनयगात्रिका' की उपर्युक्त प्रति भी उस की देखी हुई है,^२ दोनों पतियों की क्रियाकलाप इसी अधिकांश मिलती है कि दोनों एक ही व्यक्ति की लिखी हुई जान पड़ती है। रामनगर वाली प्रति की समाप्ति में लिखा हुआ है—

^१ 'अध्यात्म-रामायण', ३ सर्ग, श्लोक १६-१८

^२ रामनगर की इस प्रति के संबंध में लेखक फिर कभी लिखेगा।

“लीषीतं भगवानब्राह्मणेन ॥”

जिस से यह स्पष्ट है कि वह भगवान नाम के किसी ब्राह्मण की लिखी हुई है। कुछ आश्चर्य नहीं कि बालकाड की प्रस्तुत प्रति भी उन्ही भगवान ब्राह्मण की लिखी हुई हो। उपर्युक्त त्रिपाठी जी का अनुमान है कि यह ‘भगवान’ वही है जिस के पुत्र ‘कृष्ण’ नाम के व्यक्ति ने स० १६६९ में लिखे गए पंचनामे पर साक्षी भरी है। पंचनामे के शीर्ष की कुछ पक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई मानी ही जाती हैं। ‘कृष्ण’ की साक्षी इस पंचनामे में दाहिनी ओर नीचे से चौथी और पाँचवी पक्ति में^१ इस प्रकार है—

‘साछी क्रीन्श दूब भगवन सुत ।’

‘क्रीन्श दूब’ तो अवश्य ही ‘कृष्ण दूब’ के स्थान पर अशुद्ध लिखा गया है। निश्चय ही यह कृष्ण दूब लगभग निरक्षर ब्राह्मण थे। संभव है उन्होंने ‘भगवान’ के ‘वा’ की आकार की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा-बोध न होने के कारण छोड़ दी हो। यह असंभव नहीं है कि यही ‘भगवन’ जो कृष्ण दूब के पिता थे उपर्युक्त रामनगर वाली प्रति के ‘भगवान ब्राह्मण’ भी हों, किंतु यह भी संभव है कि ‘भगवान ब्राह्मण’ कृष्ण दूब के पिता ‘भगवन’ से भिन्न हो क्योंकि ‘भगवान’ एक बहुत प्रचलित नाम है और कदाचित् उस समय भी इसी प्रकार प्रचलित था, क्योंकि उपर्युक्त पंचनामे में ही हमें एक अन्य साक्षी, प्रारंभ से सानवे, ‘भगवान’ मिलते हैं जो केशवदास के सुत हैं।^२ यदि त्रिपाठी जी का अनुमान सत्य हो तो ये दोनों प्रतियाँ और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए सिद्ध होगी कि वे तुलसीदास के किसी पड़ोसी की ही लिखी हुई हैं। किंतु, यह स्पष्ट है कि किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त है।

तीन सौ से अधिक वर्षों की पुरानी प्रति कितने हाथों में गई होगी यह कौन कह सकता है, किंतु कई महानुभावों ने संशोधनों के रूप में उस पर अपनी छाप भी छोड़ दी है। यदि अधिक नहीं तो कम से कम आधे दर्जन हाथों द्वारा प्रति का संस्कार अवश्य हुआ है। पूर्व-मुद्रण-काल में जब ग्रंथों की पांडुलिपियाँ ही तैयार की जाती थी, प्रतिलिपि करने में बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाया करती थी इसलिए यह एक नियम सा हो गया था

^१ देखिए श्री रामदास गौड़ कृत ‘रामचरितमानस की भूमिका’, पाँचवाँ खंड, पृष्ठ ६१ के सामने।

^२ वही।

कि अधिकतर उस व्यक्ति में भिन्न जो प्रतिनिधि करता था एक व्यक्ति मूल प्रति से इस प्रति की जांच कर के जहाँ जहाँ असुद्धि मिलती थी हस्ताल लगा कर संशोधन कर देता था। अब वह उस व्यक्ति को दी जाती थी जो उस का लिपिकर्मी करता था। अब यदि किसी प्रति में हमें स्थान स्थान पर हस्ताल लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रति शोधो हुई है और यदि हमें ऐसा नहीं दिखाता तो भावार्थगत हम यह समझते हैं कि प्रति बिना शोध हुए छोड़ दी गई थी। बिना हस्ताल लगाए भी मूर्खता को देखकर काम कर संशोधन किया जा सकता था, किन्तु प्रतिवाला पाठ गाफ़ मूर्खता स्वतः के उद्देश्य में हस्ताल लगा कर ही अधिकतर संशोधन किया जाता था। उपर्युक्त बालकांड की प्रति में हमें दोनों संशोधन-विधियाँ मिलती हैं। कुछ स्थलों पर तो हस्ताल लगा कर संशोधन किया गया है और कुछ स्थलों पर केवल स्मृति से काम कर। जिस में यह जान पड़ता है कि हस्ताल लगा कर जो संशोधन किया गया है वही मूलप्रति के अनुसार होगा, दूसरे प्रकार का संशोधन नहीं। दूसरे प्रकार का संशोधन मन-माना भी हो सकता है और उसे उस का कर्ता प्रत्येक समय कर सकता था। ऐसे दूसरे श्रेणी के संशोधन भी प्रति भर में मिलते हैं। ये पिछले प्रकार के संशोधन पहिले प्रकार के संशोधनों के पीछे किए गए होंगे ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि अन्यथा हस्ताल लगा कर उन का पूरक बन कर दिया गया होता। शब्द पाठ के लिए हस्ताल वाले संशोधनों को मानना चाहिए। केवलक ने इसी धारणा से पहिले प्रति उठाई और वह उन पाठों को लेना गया जो हस्ताल लगा कर बनाए गए थे, किन्तु कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का संशोधन केवल भूतों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं रखा गया है बल्कि उस का उपयोग कहीं कहीं कम उपयोग जान पड़ने वाले शब्दों को निकाल कर उन के स्थान पर उन के संशोधक को अधिक उपयोग जान पड़ने वाले शब्दों को स्थान देने के लिए भी किया गया है, जिस में यह सिद्ध होता है कि हस्ताल लगा कर किया हुआ संशोधन भी बहुत कुछ मनमाना है और उस का उद्देश्य, जैसा वस्तुतः उसे होना चाहिए था, दलमा ही नहीं है कि मूलप्रति का पाठ प्रतिनिधि में भी अक्षुण्ण रूप में रखा जावे। ऐसे कुछ संशोधनों का उल्लेख नीचे किया जाता है—

पूर्व का पाठ—जीव चराचर सब के राखे।

सो माया प्रभु सों भय आवे ॥२००॥

संशोधित पाठ—जीव चराचर बस के राखे ।

सो माया प्रभु सों भय भाषे ॥२००॥

ऊपर की चौपाई में संभव है प्रतिलिपि में 'बस' के स्थान पर 'सब' पाठ हो गया हो, किंतु नीचे के दोहे में इस प्रकार की भूल हुई नहीं जान पड़ती—

पूर्व का पाठ—प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥

संशोधित पाठ—प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान ।

सुत सनेह बस मात तब बाल चरित कर गान ॥२००॥

प्रतिलिपि करने में 'मात तब' के स्थान पर 'माता' कभी नहीं हो सकता था, यह स्वतः स्पष्ट है । इसी प्रकार नीचे की चौपाई में भी परिवर्तन किया गया है—

पूर्व का पाठ—बिधु वदनीं मृग बालक लोचनि ।

निज स्वरूप रति मानु बिमोचनि ॥२९७॥

संशोधित पाठ—बिधु वदनीं मृग सावक लोचनि ।

निज स्वरूप रति मानु बिमोचनि ॥२९७॥

प्रतिलिपि करने में 'सावक' के स्थान में 'बालक' पाठ कभी नहीं हो सकता था । 'बालक' शब्द को कम उपयुक्त समझ कर ही 'सावक' पाठ बनाया हुआ जान पड़ता है । यह सतोष की बात है कि इस ढंग के संशोधनों की संख्या अधिक नहीं है, और अधिकतर स्थलों पर जहाँ इस प्रकार के संशोधन हैं पूर्व का पाठ भी पढ़ा जा सकता है ।

एक दूसरे ढंग का संशोधन हुआ है, अनुस्वार-सूचक विंदु के नीचे चंद्राकार रेखा बना कर उसे चंद्रविंदु में परिवर्तित करने में । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिलिपिकार ने स्वयं प्रति भर में कही भी चंद्रविंदु का प्रयोग नहीं किया था, सानुनासिक और अनुस्वरित दोनों प्रकार के वर्णों के उच्चारण के लिए उस ने केवल विंदु से कार्य लिया था । किंतु, किन्हीं महाशय ने कही कही पर विंदु के नीचे चंद्राकार रेखा बना दी है । यह रेखा पीछे की बनाई हुई है यह स्पष्ट जान पड़ता है, क्योंकि वह विंदु की अपेक्षा एक हलकी स्पाही से बनाई हुई है । इस प्रकार का संशोधन भी अधिक नहीं हुआ है, और इस से कोई क्षति भी नहीं हुई है, क्योंकि उच्चारण में कोई अंतर नहीं पड़ा है । उदाहरणार्थ—

पूर्व का पाठ--फिरत सनेहु भगन सुष अपने ।

नाम प्रसाद सोब नहि सपने ॥२५॥

सशोधन पाठ--फिरत सनेहु भगन सुष अपने ।

नाम प्रसाद सोब नहि सपने ॥२५॥

पूर्व का पाठ--भांय कुभांय अनष आलसहु ।

नाम जपत मंगल बिनि बसहु ॥२६॥

सशोधन पाठ--भांय कुभांय अनष आलसहु ।

नाम जपत मंगल बिनि बसहु ॥२६॥

इन दो प्रकार के संशोधनों के अतिरिक्त, तीन विनाय स्थानों के संशोधन ध्यान देने योग्य हैं। उन स्थलों पर प्रतीति-रूप करत समस्त पूरी एक एक पंक्ति ही छूट गई थी। एक संशोधन प्रति के ८०वें पन्ने के अपराध में है। पहिले नीचे लिखा दोहा आता है--

पारबली यहि जाइ तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु ।

गिरिहि प्रेरि पठ्यहु भवन द्वारि करेहु संवेहु ॥७७॥

उस के बाद तुरत ही नीचे लिखी चौपाई आ जाती है--

रिविन्ह गोरि देखी तह कंसी ।

भूरतिमंत तपस्या जंसी ॥

और नीचे लिखी चौपाई जिसे उपर्युक्त दोहे और चौपाई के बीच में आना चाहिए था प्रतिलिपि करने में छूट जानी है--

तब ऋषि तुरत गोरि पह गयऊ ।

देखि बशा मुनि बिस्मे भयऊ ॥

संशोधन करने वाले व्यक्ति ने यह चौपाई ऊपर के हाथिए में लिख दी है और जिस स्थान पर उरा को आना चाहिए था, वहाँ पर एक चिन्ह बना दिया है। कहा जाता है, यह संशोधन तुलसीदास जी का किया हुआ है।

ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा संशोधन प्रति के १४६वें पन्ने के अपराध में आता है। पहिले नीचे लिखा दोहा आता है--

तेहि रथ रुबिर बशिष्ठ कहु हरषि चढाइ नरेसु ।

आपु बढेउ स्थवन सुमिरि हर मुहगोरि गनेसु ॥३०१॥

और उस के बाद ही यह चौपाई आ जाती है—

करि कुल रीति बेद विधि राऊ ।

देखि सबहि सब भौति बनाऊ ॥

नीचे लिखी चौपाई, जिसे उपर्युक्त दोहे और चौपाई के बीच में आना चाहिए था, प्रतिलिपि करने में छूट जाती है—

सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे ।

सुर गुर संग पुरंदर जैसे ॥

संशोधन में यह चौपाई ऊपरी हाशिए पर लिख दी गई है और जिस स्थान पर इसे होना चाहिए था वहाँ पर एक चिन्ह बना दिया गया है। कहा जाता है कि यह संशोधन भी गोस्वामी जी के हाथों का किया हुआ है।

उपर्युक्त श्री सीताप्रसाद जी ने प्रति के अंतिम पत्रे की पीठ पर मोटा काग़ज़ चिपका कर, ऊपर जो कहा गया है उस के अतिरिक्त, इस आशय का भी उल्लेख किया है कि प्रस्तुत प्रति गोस्वामी जी द्वारा संशोधित है क्योंकि इस के संशोधनों की लिखावट राजापुर की प्रति की लिखावट से मिलती-जुलती है। किंतु, लेखक का अनुमान है कि उन का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले तो यही बहुत सदेह-पूर्ण है कि राजापुर वाली प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी है, दूसरे यदि उसे गोस्वामी जी की लिखी मान भी लिया जावे तब भी उस की लिखावट इन ऊपर के दोनों संशोधनों की लिखावट से भिन्न है। उदाहरणार्थ—

ऊ—राजापुर की प्रति का ऊ दीर्घ ई की तरह (उँ) उ और ^१ के सयोग से बना है, किंतु ऊपर के प्रथम संशोधन में आए हुए 'गयऊ' और 'भयऊ' के ऊ साधारण छापे के ऊ की भौति उ और एक दुम के सयोग से बने हैं।

ज—राजापुर की प्रति का ज - - - - - चार अशो का बना हुआ है, किंतु ऊपर के दूसरे संशोधन में आए हुए ज में साधारण छापे वाले ज की भौति - - - - - केवल तीन ही अश मिलते हैं। राजापुर वाले ज का दूसरा अश उस में नहीं है।

भ—राजापुर के भ में अत की जो खड़ी पाई है उस के ऊपर एक आड़ी रेखा भी है (१) किंतु ऊपर के दूसरे संशोधन में आने वाले 'भयऊ' के भ में वह आड़ी रेखा नहीं है, और अंतिम पाई मुड़ी छोड़ दी गई है।

२—राजापुर की प्रति का र १ इन दो अक्षों की मिलावट से बना हुआ है, किंतु हमारे संशोधन में आने वाले 'मृग' मृग के २ साधारण छोटे वाले र की भांति १, इन दो अक्षों के मेल से बने हैं।

४—राजापुर का ह रूप हुए साधारण ह की भांति १, नान अक्षों के संयोग से बना हुआ है किंतु ऊपर के दूसरे संशोधन में आने वाले 'सा' और 'सोह' के ह में बीच का भाग नहीं है।

१—उकार-मूलक चिह्न में भी संयोग सम्मेलन साम्य आता है। राजापुर की प्रति में यह चिह्न ३ सात की भांति लिखा हुआ मिलता है और उन संशोधनों में आए हुए 'मृग' में वही ३ अक्षों की बिकारी की भांति लिखा हुआ मिलता है।

ये छोड़े में भेद उदाहरण के लिए पर्याप्त होंगे। यदि ध्यान में देखा जाए तो इसी प्रकार का अंतर अधिकतर अक्षरों की लिखावट में मिलेगा।

इन संशोधनों की लिखावट ऊपर कहे हुए पंचनामों की लिखावट में भी मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए दोनों में आए हुए कुछ अक्षरों की लिखावटों की तुलना नीचे की जाती है—

क—पंचनामों के क की तुलना छोटी है किंतु संशोधनों में आए हुए क की तुलना लंबी है।

ख—ऊपर राजापुर के ख के संबंध में जो कहा गया है वही पंचनामों के ख के संबंध में भी समझना चाहिए।

ग—पंचनामों का न परिधि के एक टुकड़े और एक खड़ी पाई (११) के संयोग से बना हुआ है किंतु संशोधनों का न एक खड़ी रेखा फिर एक आड़ी रेखा और खड़ी पाई (१-१) के संयोग से बना हुआ है।

न—पंचनामों का न शून्य और आड़ी रेखा (० —) के संयोग से बना हुआ है, किंतु संशोधनों का न एक त्रिकोण और आड़ी रेखा (१ —) के संयोग से बना हुआ है।

म—ऊपर राजापुर वाले म के संबंध में जो कहा गया है वही पंचनामों के म के संबंध में भी समझना चाहिए, दोनों लगभग एक से हैं।

ह—राजापुर के ह के संबंध में ऊपर जो कहा गया है लगभग वही पंचनामों के ह के संबंध में भी समझना चाहिए, दोनों में बहुत साम्य है।

१७—राजापुर की प्रति में आए हुए उकार की मात्रा के संबंध में ऊपर जो कहा गया है वही पचनामे की उकार की मात्रा के संबंध में भी समझना चाहिए, दोनों की लिखावट में बहुत कुछ साम्य है।

‘वाल्मीकि-रामायण’ उत्तरकांड की स० १६४१ की प्रति जो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी कही जाती है, उस की लिखावट भी इन संशोधनों की लिखावट से नहीं मिलती। उदाहरणार्थ—

ज—ऊपर पचनामे के ज के संबंध में जो कहा गया है वही ‘वाल्मीकि-रामायण’ के ज के संबंध में भी समझना चाहिए, दोनों में बहुत साम्य है।

ह—इसी प्रकार ऊपर राजापुर के ह के संबंध में जो कहा गया है वही ‘वाल्मीकि-रामायण’ के ह के संबंध में भी समझना चाहिए, दोनों के ह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।

प्रस्तुत लेख के साथ न तो पचनामे का चित्र दिया जा रहा है और न राजापुर की प्रति के पृष्ठों का ही, इस लिए इस संबंध में विस्तार व्यर्थ होगा। इतने ही से कदाचित् यह स्पष्ट हो गया होगा कि इन दोनों संशोधनों की लिखावट न तो राजापुर की प्रति की लिखावट से मेल खाती है और न पचनामे या ‘वाल्मीकि-रामायण’ की ही लिखावट से। फलतः यह मानना कदाचित् भूल होगी कि प्रस्तुत बालकांड की प्रति तुलसीदास जी के हाथ की संशोधित की हुई है।

एक और भूल जो संशोधन के पीछे भी इस प्रति में रह गई थी वह इस प्रकार है—
प्रति के ४०वें पत्र के अपराद्ध में ही, जिस पर की एक भूल का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, यह भूल भी पड़ती है। होना चाहिए था^१—

केहि अवराधहु का तुम चहहू ।

हम सन सत्य मरमु(किन कहहू ॥

मुनत रिषिन्ह के वचन भवानी ।

बोली गूढ मनोहर बानी ॥

कहत)वचन मन अति सकुचाई ।

हसिहहु मुनि हमार जड़ताई ॥

^१ श्री रामदास गौड़ द्वारा संपादित ‘रामचरितमानस’, बो० ७८

किन्तु प्रतिलिपि करने में 'सत्य मरम्मु' के आगे 'वचन' तक का वह अंग जो कोष्ठकी के भीतर रखा गया है छूट गया था। यह छूटा हुआ अंग दस्तावे में एक पार्क के बराबर है, इस लिए ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रतिलिपिकार एक पूरी पार्क ही छांट कर आगे की पार्क पर चला गया। पीछे में, जो संशोधन ग्राहकी नज़र उभरा उस में तारा हाशिए पर 'कित कान्हू' और 'कहने' लिखा था पाँचवी और तीसरी चौपाई का पूरा कर दी गई, फिर भी बीच वाली चौपाई नहीं लिखी गई। दूसरी बार जो संशोधन हुआ उस में ऊपर किए हुए संशोधन पर ज़रूरत पड़ा कि फिर ने ही ज़रूरत पड़े गए और फिर भी बीच वाली चौपाई नहीं लिखी गई। तीसरी बार के संशोधन में निम्नी भगवान से वह इट्टी हुई चौपाई पत्र के नीचे के हाथान में लिख दी, किन्तु उस समय उस पर वह पतला पानी का राज बिगाड़ा हुआ है जिस का उल्लेख उल्लेख किया जा चुका है। इस भूल, और उस के संशोधन से दो बातों का पता चलता है, एक यह कि ४०वें पत्र के अपराद्ध नुस्खीदारों की का संशोधन किया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथा ऐसी भट्टी भूल संशोधन के बाद भी बनी न रह जाती; इसकी बात यह कि मूल प्रति का सामने रख कर भी उस प्रति का संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि अगला दो दो बार के संशोधनों के पोछे भी इतनी मोटी भूल का रह जाना असंभव था।

ऊपर संशोधनों के जो उदाहरण दिए गए हैं और तीन विशेष स्थलों के संशोधनों पर जो विचार किया गया है उस से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं—

१—संशोधन कब कब और किन के हाथ हुए, यह कहा नहीं जा सकता।

२—यह स्पष्ट है कि संशोधन कई बार और कई व्यक्तियों द्वारा हुए।

३—संशोधन केवल प्रतिलिपि की भूल सुधारने के लिए ही नहीं बल्कि पाठ-सुधार के लिए भी किए गए हैं।

४—कुछ संशोधन बिना किसी विशेष मतलब के किए गए हैं।

५—संशोधन कदाचित् गोस्वामी जी के किए हुए नहीं हैं। और

६—संशोधन मूल प्रति को सामने रख कर नहीं किए गए हैं।

ऐसी दशा में हमारे लिए, यही अधिक उत्तम है कि संशोधनों को एक ओर रख कर हम यह जानने का उद्योग करें कि प्रतिलिपिकार ने पहिले-पहिल क्या लिखा था। संतोष की बात है कि ध्यानपूर्वक देखने पर अधिकतर स्थलों पर पूर्व का पाठ हमें मि

जाता है। वह पाठ इस प्रकार का है कि अभी तक संपादित ‘रामचरितमानस’ की कोई भी प्रति वैसा पाठ हमारे सामने नहीं रख सकी है। इस का कारण भी स्पष्ट है—एक तो इतनी प्राचीन प्रति हमें प्राप्त होते हुए भी इस का यथोचित उपयोग हम ने अभी तक नहीं किया है, दूसरे हमारे अधिकतर संपादकों ने पाठ के लिए अपनी सुरुचि को ही प्रमाण माना है। यदि उन की रुचि के अनुसार पाठ किसी भी प्रति में मिल गया है तो उन्हो ने उसे स्वीकार कर अन्य पाठों की अवमानना की है।

अयोध्या की किसी प्रति का उपयोग ‘रामचरितमानस’ के संपादन में श्री रामदास गौड़ ने किया है, वह उस के एक पृष्ठ के फुटनोट से जान पड़ता है।^१ उक्त फुटनोट में वे लिखते हैं “अयोध्या की प्रति में “क्रमनासा” यह पाठ हरताल लगा कर बनाया गया है और ऐसा प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी ने इस प्रति को शुद्ध किया था।” लेखक को प्रस्तुत बालकांड की प्रति में यह सशोधन मिला है, जिस से उस का अनुमान है कि गौड़ जी का अभिप्राय ऊपर के उल्लेख में इसी प्रति से है। गौड़ जी द्वारा संपादित ‘रामचरितमानस’ के बालकांड का पाठ अन्य संपादित प्रतियों के बालकांड के पाठों की अपेक्षा प्रस्तुत प्रति के पाठ के अधिक निकट है, इस से भी लेखक के उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि होती है। किंतु ‘मानस’ के मूल पाठ की भूमिका में उन्हो ने लिखा है^२ “संवत् १७२१ को लिखी जिस प्रति से काशी के श्री भागवतदास छत्री ने पोथी छपवाई थी वह मेरी निगाह में अधिक शुद्ध और प्रामाणिक है, अधिकांश पाठ उसी से मिलाया गया है।” यह उन्हो ने संवत् १७०४ की उस प्रति की तुलना में लिखा है जिस को इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित ‘रामचरितमानस’ के संपादकों ने अधिक महत्त्व दिया था। ऐसा लिखते समय बालकांड के पाठ के लिए प्रस्तुत प्रति भी उन के ध्यान में थी ऐसा नहीं जान पड़ता। फिर भी गौड़ जी द्वारा संपादित ‘मानस’ के बालकांड का पाठ अन्य संपादित प्रतियों के पाठों की अपेक्षा प्रस्तुत प्रति के पाठ के अधिक निकट होने के कारण नीचे उसी से कुछ स्थल उद्धृत किए जाते हैं, और फिर वे ही स्थल स० १६६१ की प्रस्तुत प्रति से अविकल उद्धृत किए जाते हैं, जिस से यह विदित हो जावे कि प्रस्तुत प्रति का उपयोग अभी कहाँ तक हुआ है और प्रस्तुत

^१ ‘रामचरितमानस’ पृ० ७, फुटनोट २

^२ ‘वही’ (मूल पाठ) भूमिका, पृ० २

प्रति के पाठ की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं । विशेषताओं की स्पष्ट करने के लिए निम्न-
रेखाओं का प्रयोग कुछ स्वतन्त्रता-पूर्वक किया गया है । उस में आगमों प्रतियों के पाठों
का मिलान करने में पाठकों की सुविधा होगी और साथ ही साथ परमार्थ प्रति की प्रमुख
विशेषताएँ भी स्वतः स्पष्ट हों, आवश्यक -

- (१) अगुन समुन बुझ ब्रह्म सकृपा ।
अकब अगाध अनारि प्रभूपा ॥
घोरे मत बड नाम बुहू ते ।
किय जेहि जुग भिज बस निज छूते ॥
प्रौढि सुजन जनि जानहि जन की ।
कह्ये प्रतीति प्रीति सखि मन की ॥
एक बार गत देखिय एकू ।
यावक सम जुग ब्रह्म धिबेकू ॥
उभय अगम जुग मुगम नाम ते ।
कह्ये नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥
व्यापक एक ब्रह्म अविनासी ।
सत चेतन घन आनंदरासी ।
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी ।
सकल जीव जग दीन दुखारी ॥
नाम निरूपन नाम जनन ते ।
सोउ प्रगटत जिमि सोल रतन ते ॥

श्लो०—निरगुन ते एहि भौति बड नाम प्रभाउ अपार ।

कह्ये नाम बड राम ते निज-बिचार-अनुसार ॥२३॥

- (२) श्लो०—लाग न उर उपदेसु जदपि कह्ये सिव बार बड ।

बोले बिहसि महेस हरि-माया-बलु जानि जिय ॥५१॥

जो सुम्हरे मन अलि संदेह ।

तो किन जाइ परिच्छा लेहू ॥

तब लगि बैठ अहउँ बट छाहीं ।
जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी ।
करेहु सो जतन बिबेक बिचारी ॥
चली सती सिव आयसु पाई ।
करइ बिचार करउँ का भाई ॥
इहाँ संभु अस मन अनुमाना ।
दच्छ सुता कहूँ नहि कल्याना ॥
मोरेहु कहे न संसय जाहीं ।
बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥
होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।
को करि तरक बढावइ साखा ॥
अस कहि लगे जपन हरि नामा ।
गई सती जहँ प्रभु सुख धामा ॥

दो०—पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप ।

आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

(३)

कटि तूनीर पीत पट बाँधे ।
कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥
पीत - जग्य - उपबीत सोहाए ।
नखसिख मंजु महा छबि छाए ॥
देखि लोग सब भये सुखारे ।
एकटक लोचन टरत न टारे ॥
हरषे जनक देखि दोउ भाई ।
मुनि-पद-कमल गहे तब जाई ॥
करि बिनती निज कथा सुनाई ।
रंग अबनि सब मुनिहि देखाई ॥

जहँ नहँ जाहि कुअर जर होऊ ।
 तहँ नहँ जाकिन किन । सब जोऊ ॥
 निज निज कष राखि जख दया ।
 मोउ न जान कहु गम्भ बिनेसा ॥
 भाँल रत्नमा मुनि नृप मन कहैऊ ।
 राजा मुझि महा गुण लहेऊ ॥

सब सचन्ह ॥ सच गुरु मन्दिर बिनद बिगाल ।

मुनि समेत होउ बंधु तहँ बंधारे भाइपाल ॥२४॥

(४)

बामदेव रघु-कुल-गुरु ग्यानी ।
 बहुरि गाधि हुत कथा जयानी ॥
 मुनि मुनि गुजरा मतिहि मत राऊ ।
 बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥
 बहुरे लोग रजायसु भयऊ ।
 मुतन्ह समेत नृपति गृह गयऊ ॥
 जहँ तहँ राम ब्याह सब गावा ।
 सुजस पुनीत लोक तिहँ छावा ॥
 जाये ब्याह राम धर जब तैं ।
 बसो अतद अवध राव तब तैं ॥
 प्रभु ब्याह जत भयउ उछाह ।
 सकहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥
 कबि-कुल-जीवन-पावत जानी ।
 राम-सीय-जसु मंगल खानी ॥
 तेहि तैं मे कछु कहा बजानी ।
 करन पुनीत हेतु निज-बानी ॥

छंद— निज-गिरा-पावनि-करन-कारन रामजस तुलसी कहेउ ।

रघु-बीर-वरित अपार बरिधि धार कबि कौने लहेउ ॥

उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे साबर गावहीं ।

बैदेहि-राम-प्रसाद ते जन सर्वदा सुख णवही ॥

सो०— सिय-रघु-बीर-बिबाह जे सप्रेम गावहि चुनहि ।

तिन कहैं सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥३६१॥

स० १६६१ की प्रति के अनुसार उपर्युक्त स्थलों का पाठ नगण्य इस प्रकार है —

(१) अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सखपा ।
अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥
मारैं मत बड नामु दुहं ते ।
किये जेहि जुग निज बरा निज बूते ॥
प्रोढ सुजन जन जानहि जन बी ।
कहेउ प्रतीति प्राति कचि मन की ॥
एकु दाखत देधिय एकू ।
पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥
उभय अगम जुग सुगम नाम ते ।
कहेउ नामु बड ब्रह्म राम ते ॥
व्यापकु एकू इहा अविनासी ।
सत चेतन धन आनंदरासी ॥
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी ।
सकल जीव जग दीन दुषारी ॥
नाम निरूपन नाम जतन तैं ।
सोउ प्रगटत जिसि मोल रतन तैं ॥

॥ दोहा ॥ निरगुन तैं येहि भांति बड नाम प्रभाउ अपार ।

कहेउ नाम बड राम तैं निज विचार अनुसार ॥२३॥

(२) ॥ सोरठा ॥ लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिब चार वहु ।

बोले विहँसि महेसु हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥

जौ तुम्हरेँ धन अति सबेह ।

तौ किन जाइ परोछा लेह ॥

तब लागि बैठ अही बट छाहीं ।
 जब लागि मुम्ह अंहहु मोहि पाहीं ॥
 जेजे जाइ मोह भय भारी ।
 करेहु सो जसनु बिबेकु निखारी ॥
 खली सती सिब आयनु पाई ।
 करहि बियाह करी का भाई ॥
 छही संभ अर मन अनुमाना ।
 दधनुता कहू नहि कल्याना ॥
 मोरेहु कहें न संसय जाही ।
 विधि विपरीत भगई ताही ॥
 होईह मोह जो राम रवि राधा ।
 को करि तके बढाबं साधा ॥
 अम काहू लगे जपन हरि नामा ।
 गई सती जह प्रभु मुखधामा ॥

॥ दोहा ॥ पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप ।

आगे होइ बलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

(३)

कटि तूनीर पीत पद बाधे ।
 कर सर धनुष वाम वर काधे ॥
 पीत जग्य उपवीत सोहाये ।
 नख सिध मंजु महा छवि छाये ॥
 देवि लोग सब भये सुपारे ।
 एकटक लोचन चलन न तारै ॥
 हरषे जनकु देवि दोउ भाई ।
 भुनि पद कमल गहे तब जाई ॥
 करि विनती निज कथा सुनाई ।
 रंग अर्चनि सब भुनिहि देषाई ॥

जहं जहं जाहिं कुअर वर दोऊ ।
तहं तहं चकित चितव सव कोऊ ॥
निज निज रूप रामाहि सवु देखा ।
कोउ न जान कछु मरम विसेषा ॥
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ ।
राजा मुदित महा सुषु लहेऊ ॥

॥ दोहा ॥ सव मंचन्ह ते मंचु एकु सुंदर विसद विसाल ।
मुनि समेत दोउ बंधु तह बैठारे महिपाल ॥२४४॥

(४) वामदेव रघुकुल गुर जानी ।
बहुरि गाधि सुत कथा बषानी ॥
मुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ ।
बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥
बहुरे लोग रजाएसु भएऊ ।
सुतन्ह समेत नृपति गृह गएऊ ॥
जहं तहं रामु ब्याहु सव गावा ।
सुजस पुनीत लोक तिहु छावा ॥
आये ब्याहि रामु घर जव तें ।
वसे अनंद अवध सब तब तें ॥
प्रभु विआहु जम भयउ उछाह ।
सकहि न बरनि गिरा अहिताह ॥
कविकुल जीवनु पावन जानी ।
राम सीय जसु मंगल षानी ॥
तेहि ते मे कछु कहा बषानी ।
करन पुनीत हेतु निज चानी ॥

॥ छंद ॥ निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कह्यो ।
रघुवीर चरित अपार बारिधि पाहू कवि कौनै लख्यो ॥

कर उन की 'शुद्धता' की ओर ध्यान देना चाहिए। पाठको को कदाचित् उपर्युक्त प्राचीन प्रति का ही पाठ अधिक शुद्ध जान पड़ेगा। उस की प्रमुख विशेषताएँ बहुत कुछ स्वतः स्पष्ट हैं। केवल एक मोटी विशेषता की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित कर के लेख समाप्त करना है, वह है शब्दों के उकारान् रूपों की। प्रचलित प्रतियों में उकारान् रूप कभी कभी मिल जाया करते हैं, किंतु साधारणतः उन का बहिष्कार किया गया है। प्रस्तुत प्रति में यह रूप बहुमायत में मिलता है जैसा ऊपर के उद्धरणों से ज्ञात होगा। राजापुर की प्रति में भी यह बाहुव्यव्य उसी प्रकार मिलता है। जान पड़ता है जितना ही हम इधर आते हैं यह रूप उतना ही लुप्त होता गया है, इसी लिए इधर की हस्तलिखित प्रतियों में भी वह बहुत कम मिलता है। किंतु तुलसीदास जी स्वयं उस का प्रयोग प्रचुर परिमाण में करते थे, यह पचनामे में आए हुए इस दोहे में प्रकट है—

तुलसी जान्यो दसरथाहि धरमु न सत्य समान ।

राम तजे जेहि लागि विनु रामु परिहरे प्रान ॥

राजपूताने में मुगलों का शासन

[लेखक—डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, एम्. ए., डी. लिट्.]

शामन की दृष्टि से अकबर ने अपने विस्तृत भारतीय साम्राज्य को १५ सूबों में बाँट रक्खा था। प्रत्येक सूबे में कितने ही 'सरकार' अर्थात् डिवीज़न होते थे और हर एक 'सरकार' कई परगनों में विभक्त थी। राजपूताना^१ इन सबों में से एक सूबा था और इस की राजधानी अजमेर थी। वहाँ एक सूबेदार रहता था, जो सिपहसालार भी कहलाता था और वह सारे राजपूताने के शासन के लिए उत्तरदायी माना जाता था। सूबेदार सम्राट् का प्रतिनिधि था और उस की शक्ति बादशाह की शक्ति की भाँति अपरिमित थी। वह सेनानायक था, न्यायाधीश था और माल-विभाग अर्थात् रेवेन्यू का सब से बड़ा हाकिम था। अपने सूबे के बड़े से बड़े आदमी को वह प्राणदंड तक दे सकता था। सूबेदार की सहायता के लिए एक काजी नियत किया जाता था, जो मुस्लिम कानून के विषय में सूबेदार को सलाह दिया करता था, परन्तु यह सूबेदार की इच्छा पर निर्भर था कि काजी से किसी विषय में सम्मति ले या न ले। सूबेदार चाहे तो प्रजा के पारस्परिक झगडों के निवारण के लिए एक मीर अद्ल नामक उच्चाधिकारी नियत कर सकता था।

अजमेर के आसपास का इलाक़ा, जो अब मेरवाड़ा कहलाता है, सीधा अजमेर के ताल्लुक था। शेष राजपूताना अनेक सरकारों में विभक्त था। सरकार का अफ़सर फौजदार कहलाता था और वह सूबेदार का मातहत हुआ करता था। फौजदार का कर्तव्य था कि उस की सरकार में जो लोग बागी हों उन का दमन करे और जो कृपक कर देने से इन्कार करें अथवा अन्य प्रकार से शांति-भंग करने की चेष्टा करे उन को आज्ञापालन के लिए विवश करे। फौजदार प्रायः किले में रहा करता था और

---

^१ उस समय इस सूबे का नाम अजमेर था और इस में प्रायः वे सब हिंदू राज्य सम्मिलित थे, जो इस समय राजपूताने में शामिल हैं।

अत्यंत अपमान-जनक विधि से अपनी पुत्रियों के विवाह भी मुग़ल सम्राटों या शाह-जादों के साथ कर दिए थे। प्रत्येक राजपूत नरेश मुग़ल बादशाहों को खिराज देता था और उन की सेना में मनसबदार बनना गौरव का कारण समझता था। परन्तु फिर भी राजपूत नरेशों की तत्कालीन भारत में, जनता में, और दरबार में प्रतिष्ठा थी और यह मुग़लों की कृपा के कारण नहीं बल्कि स्वयं उन के बल और प्रभाव के कारण थी। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ तो राजपूत नरेशों को अपने साम्राज्य के प्रधान स्तंभ ही समझते थे। औरंगज़ेब उन से इस कारण घृणा करता था कि वे हिंदू थे, परन्तु फिर भी जयसिंह, जगतसिंह और किशोरसिंह आदि नरेशों का सहयोग वह अपने साम्राज्य के शासन में आवश्यक समझता था। सम्राट् इन की इज्जत करता था और समय-समय पर खिलअत और अलक़त हाथी-घोड़ों की भेंट द्वारा इन का सम्मान किया करता था।

औरंगज़ेब के बाद मुग़लों की शक्ति क्षीण होने लगी और मुग़ल सम्राट् सबल सहायकों की तलाश में आतुर हो कर इधर उधर झाँकने लगे। दिल्ली के सिंहासन के लिए जब दो उम्मीदवार खड़े होते थे तो प्रत्येक यही कोशिश करता था कि शक्तिशाली राजपूत नरेश उस का पक्ष ग्रहण करे। मुग़लों के हास-काल में भी जोधपुर-नरेश महाराजा अजीतसिंह ने युद्ध में पराजित हो कर विवशता-पूर्वक बादशाह फ़र्रुख़सियर को अपनी लड़की व्याही थी, परन्तु इस समय की यह एकमात्र घटना है। कुछ वर्ष बाद ही फ़र्रुख़सियर के अधःपतन में और उस की हत्या में अजीतसिंह ने प्रधान भाग लिया था और वह अपनी लड़की को दिल्ली के महलों से निकाल कर वापिस जोधपुर ले गया था।

मुग़ल-दृष्टि से संपूर्ण राजपूताना^१ साम्राज्य के अनेक सूबों में से एक सूबा

गते शते सप्तदशे तु वर्षे चतुर्दशाब्दे बहुबाणवर्षे ।

सूजाख्यसोदर्यवरेण युद्धं औरंगजेबस्य वितन्वतोऽस्य ॥ ५ ॥

भुदे कुमारं सरदारसिंहं संप्रेषयामास नृपः पुरैव ।

औरंगजेबस्य पुरः स्थितोऽसौ रणे कुमारो जयवान् सजातः ॥ ६ ॥

(राजप्रशस्ति महाकाव्य—गौरीशंकर हीराचंद ओझा, 'राजपूताने का इति-हास', चतुर्थभाग, पृष्ठ ८४९)

^१ अर्थात् सूबा अजमेर ।

अवश्य था परन्तु यह कवल राज की बात थी। राजपूताना पर मुगलों का नियंत्रण अनेक अंशों में आधुनिक ब्रिटिश नियंत्रण से अधिक भिन्न नहीं था। जनता की दृष्टि में राजपूताना मन्तार में विभाजित नहीं था, बल्कि मारवाड़, मेवाड़, झाड़नी आदि हिंदू राज्यों में मिल कर बना हुआ था। मुंबंदार और फौजदार आधुनिक अंग्रेज ए० जी० जी० या रेजीडेंट की भांति राज्यों में निराज बनूल करने से और राजाओं की नीति और नीति में मुसल बादशाहों को परिचित करते थे^१।

मुगल सम्राट् हर एक राजपूत नरेश को अपना जागीरदार मानते थे। गंभीर भूमि मुगल सम्राट् की मानी जाती थी और हिंदू नरेश केवल उस के जागीरदार समझे जाते थे। जिस परगने में किसी राजपूत नरेश की राजधानी स्थित होती थी वह और उस के पास के दो चार परगने उस राजा का 'जनत' कहलाता था लेकिन इस को भी मुगल सम्राट् अपने साम्राज्य का एक अंग ही मानते थे। राजाओं का परंपरागत अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता था। ज्ञान में 'जनत' के परगने भी राजाओं को जागीर में दिए हुए माने जाते थे, परन्तु वास्तव में जागीर मानते हुए भी मुगल सम्राट् उन परगनों को छीनने का साहस नहीं करते थे। इन परगनों के अनिरीक्त अन्य कितने ही परगने बड़े-बड़े राजाओं के अधिकार में होते थे। ये सब परगने राजाओं की जागीर माने जाते थे। मुगलों के सरकारी कागजों में यह नहीं लिखा जाता था कि बूंदी के राज्य में ३६ परगने हैं या उदयपुर में ३८। सरकारी तौर पर प्रत्येक हिंदू राज्य के सब परगनों का सारा एक या अधिक सरकारों या सूबों ने

^१ यह लेख कोटा राज्य के मुगल-कालीन कागजात का अध्ययन कर के लिखा गया है। इन कागजात में बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर आदि अन्य हिंदू राज्यों के विषय में भी सामग्री मिलती है। ऐसे दफ्तर राजपूताने की सब रियासतों में हैं और इनके अध्ययन से ही राजपूताने में तत्कालीन मुगल-शासन का क्रियात्मक स्वरूप विदित होता है। कोटा राज्य के स्टेट हिस्टोरियन की हंसियत से लेखक को दो राज्यों के ऐसे दफ्तर देखने का मौका मिला है।

'आईने-अकबरी' जो मुगल इतिहास-वेत्ताओं के ज्ञान की आधार-शिला है, वह अवशर्ष चित्र है, तत्कालीन शासन-शैली का वास्तविक चित्र नहीं (सरकार, 'मुगल एडमिनिस्ट्रेशन', पृष्ठ २५७)

हुआ करता था। जो परगने बूंदी-नरेश की जागीर में थे उन में से कुछ का संबंध सरकारगढ़ गांगरोन सूबा उज्जैन से था और शेष का संबंध सरकारगढ़ रणथंभोर सूबा अजमेर से। इस प्रकार मुग़लों के कागज़ों में बूंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सिर्फ़ यह माना जाता था कि परगना बूंदी राव मुरजन या अमूक राव की जागीर में है। जिन परगनों का संबंध सूबा उज्जैन में था उन का मतालवा उज्जैन में जमा किया जाता था और जिन परगनों का संबंध अजमेर से था, उन का मतालवा अजमेर में जमा किया जाता था।^१ प्रत्येक परगने के मतालबे का हिसाब फ़ौजदार के पास तथा सूबेदार के पास रखा करता था। मतालवा प्रत्येक परगने के हिसाब से वसूल किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि ३६ परगनों के मतालबों की एक रकम निश्चित हो और बूंदी राज्य के नाम पर वह जमा की जाती हो। कई परगने विशेष कारण से एक राजा की जागीर में से हटा कर दूसरे को दे दिए जाते थे। जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्य में बूंदी और कोटा, जयपुर और अलवर तथा जोधपुर और बीकानेर के बीच में कई बार इस प्रकार परगनों की लौटा-फेरी की जाती थी।^२ अधिकतर ऐसा होता था कि जब किसी नरेश की जागीर के परगने छीने जाते थे तो वे उसी के किसी भाई को जागीर में दिए जाते थे। ऐसा नहीं किया जाता था कि हाडा-नरेश की जागीर के परगने कछवाहा नरेश को दे दिए गए हो या कछवाहों के परगने छीन कर राठौड़ों को दे दिए गए हो। कभी-कभी छिने हुए परगने सीधे फ़ौजदार के सुपुर्द भी कर दिए जाते थे।

प्रत्येक परगने में हकत और पड़त जमीन का हिसाब तथा उस की उन्नति का काम कानूनगो के सुपुर्द रहता था। साम्राज्य के हर एक परगने का कानूनगो सम्राट् द्वारा नियत किया जाता था। जो परगने हिंदू नरेशों की जागीर में थे उन के कानूनगो भी बादशाह ही नियत करते थे। इस से पाठक अनुमान कर सकते हैं कि जागीरों में

^१ कोटा राज्य के पुराने दफ़्तर में जो हिसाबी कागज़ हैं, उनके आधार पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, अन्य राज्यों के पुराने दफ़्तरों से भी इस मत की पुष्टि होती है।

^२ कविराजा सूर्यमल, 'वंशभास्कर', तृतीयभाग, पृष्ठ २५९३, २६२५, २६४९, २६५८, २६६४, २६७१, २६८८, २७४१, २७४४, २७८५, और २८३५

भी भुगत सद्दातु किम हत नरु हस्तक्षेप किया करने थे । कानूनगो का नियुक्ति याही फरमान द्वारा की जाती थी, जिस पर बादशाह की नया खोज की मोहर होती थी । कानूनगो का गद्द कुर्बान था कि इमि की उद्दान कर पोर परगन में आनाही बनाये । लोगो को अन्धे सफान बनाने की प्रेरणा करे और सद्दातु दे । पना न राय समानता का व्यवहार करे और उन पर अयाय होता हो तो उस से उम्मे बनाने । गयाममत जागीरदार को अन्याय तथा कसोती करने से रोक, और यदि उस पर कहता जागीरदार न माने तो जो कुछ हुक्म तो, सद्दातु हाक जिस कर सभाय की सेवा में भेजे । अपने परगने की भूमि, लगान, बाग़ तथा स्त्राच का हिसाब माफ़ जिस कर क्षत्रियता आली अथान् सर्वोच्च हिमाबन्धभाग में प्राति वयं भेजा रहे । पत्यक परगने के हाकिम, आमिल तथा जागीरदार हाक व आयदा के नाम आदेश होता था कि कानूनगो की बात और सलाह तथा हिसाब को विन्दसनीय समझे । यह बात अवश्य थी कि कानूनगो उन्ही विषयो पर सलाह दिया करता था जिन में उस का संबंध होता था । परगने के सबील्, चौधरी, मुकद्दम और प्रजा तथा कृषकों को हुक्म दिया जाता था कि नियुक्त बनित को अपना कानूनगो जान कर उस की सलाह और सहाय से मुश्किल कामों का ब्रदोबरन करे और उस की बुद्धि तथा अनुभवं में लाभ उठावे ।^१ इस प्रकार का फरमान बार-बार जारी नहीं किया जाता था । कानूनगो प्रायः वंश-परंपरागत हुआ करते थे । पिता के मरने पर उस के पुत्र को नया फरमान प्राप्त करना पड़ता था । ऐसा फरमान यदि कोई विशेष कारण न हो तो प्रायः दे दिया जाता था । एक परगने में, यदि वह बड़ा हो तो, एक से अधिक कानूनगो भी हुआ करते थे । यदि मृतक कानूनगो के दो या तीन पुत्र हुए तो वे सब उस परगने के कानूनगो बना दिए जाते थे । वे लोग प्रायः हिंदू होते थे । परगने में जो भूमि-कर

^१ ये पंक्तियाँ जहाँगीर बादशाह के एक फरमान के आधार पर लिखी गई हैं, जो लेखक को खाला भँवरलाल जी कारकुन पेशानर कोटा राज्य से प्राप्त हुआ है ।

खाला भँवरलाल के बुजुर्ग परगना कोटा सरकारगढ़ रणथंभोर सूबा अजमेर के कानूनगोयान थे । कोटा और उस के आस-पास का प्रदेश संवत् १३८० से निरंतर हाड़ा राजपूतों के अधिकार में है, परंतु तो भी सुगल बादशाहों के दफ्तर में परगना कोटा 'सरकारगढ़ रणथंभोर सूबा अजमेर' ऐसा लिखा जाता था ।

बसूल होता था उस का प्रायः दो प्रति-शत कानूनगो को मिलता था। यह धन कानूनगो की रसूम कहलाता था। राजपूताने की रियासतों में इस समय भी ऐसे कानूनगो के वंशज वर्तमान हैं और ये लोग अब भी कानूनगो कहलाते हैं। प्रबन्ध-व्यवस्था बदल जाने के कारण अब ये लोग पूर्ववत् कार्य नहीं करते। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं, तो भी इन लोगों को परंपरागत रसूम मिलती है, लेकिन इस का परिमाण अब कम होता जाता है। मयुक्त प्रांत में भी कई कानूनगो-परिवार परिवर्तित रूप में अब तक शेष हैं। अकबर के समय में कानूनगो को परगने की आमदनी का कोई अंश न दे कर नियत मासिक वेतन देने का प्रयत्न किया गया था। टोडरमल ने कानूनगो लोगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। प्रथम श्रेणी के कानूनगो को २०), द्वितीय श्रेणी वाले को ३०) और तृतीय श्रेणी वाले को ४०) मासिक वेतन मिलता था। यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं निभ सकी। विशेष कर राजपूताने में आय का अंश देना ही अधिक हितकर सिद्ध हुआ।

परगना किसी हिंदू नरेश के मुपुर्द तीन प्रकार से किया जाता था। या तो वह जागीर में दिया जाता था या मुकाते पर या इजारे पर।^१ जागीर का अर्थ यह था कि मुगल शासन का संबंध उस परगने से नाम-मात्र का रह जाता था। उस पर वास्तव में राजपूत नरेश का एक प्रकार में राज्य ही स्थापित हो जाता था। मुगल सरकार की तरफ से उस परगने का जो मतालवा निश्चित होता था, वह जागीरदार को उस सूबे में जमा करना पड़ता था, जिस में उस परगने का सबंध हो। शेष संपूर्ण अधिकार जागीरदार को प्राप्त हो जाते थे। व्यावहारिक रूप में कानूनगो भी हिंदू नरेश का ही कर्मचारी था। वास्तव में जागीरदार ऐसे परगने का सर्वांशरूपेण शासक बन जाता था। मुकाते में दिए हुए परगने पर हिंदू शासको का उतना अधिकार नहीं माना जाता था जितना जागीर के परगनों पर। मुकाते के परगने का मतालवा भी जागीर के परगनों की अपेक्षा अधिक हुआ करता था। जागीर के परगने

^१ फ़ारसी तवारीखों में जागीर का बहुत उल्लेख है। कोटे के राजा जगतासह को मऊ मेदाना का परगना औरंगजेब ने मुकाते पर दिया था जिसका संबत् १७३० के कागज़ात में इंदराज है।

वास्तव में हिन्दु-नरेशों के

राज्य थे। मुगल लोग आये तो उन को जागीर

मानते थे, परन्तु मुगलों के परगने वास्तव में मुगलों ही के परगने थे। वे विशेष कृपा के कारण हिन्दु नरेशों के गुप्तद्वारे से मिल कर दिग जाते थे कि मतालवा आमाती में बसूल हो जाया करे और हिन्दु नरेशों को भी सम्मान हो जाय। इजारा भी मकानों से मिलता-जुलता ही तरीका था। यह तरीका उस समय जारी किया गया था, जब मराठा साम्राज्य का पतन होने लग गया था और दुर्भाग्यवश परगनों की सम्भालन के लिए मुगल बादशाहों में शक्ति नहीं रही थी। इस विधि में जयपुर-नरेशों सराई जय-मिह ने बहादुरशाह में ब्रह्म में परगने प्राप्त किए थे।^१ मुगलों में भी इजारे में बचल नाम ही का भेद था। यह बात अवश्य है कि मुगलों की कृपा प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता था और इजारा परिस्थिति की प्रेरणा का फल था।

परगनों का मतालवा प्रायः अजमेर या उज्जैन के सूबों की राजधानियों में जमा किया जाता था। जब औरंगजेब शिवाजी के पुत्र और पीय के विरुद्ध सूदूर दक्षिण में युद्ध कर रहा था तो मतालवा औरंगाबाद दक्षिण में भेजा जाता था। शाही खजाने में जमा होने से पहले रुपये की रक्षा करना राजाओं का काम था। जब मतालवा जमा करने में देर होती थी, तो सूबेदार की ओर से ब्रह्म भेजा जाता था, जो मतालवे के विषय में ताकीद किया करता था। राजा लोग अहदी की खातिर किया करते थे और उस को सब भौति संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। उस को उनाम, वरद तथा आनकारों द्वारा सम्मानित किया जाता था। मतालवे की अदायगी में यदि अधिक बिलव होता था तो उस का दण्डगुजर करना या न करना सूबेदार की इच्छा पर निर्भर होता था^२। यदि सूबेदार की कृपा हुई तो कितने ही परगनों का पूरा मतालवा भी वापसी रह सकता था। यही कारण था कि प्रत्येक राजपूत नरेश

^१ इस विषय में मि० सी० यू० विल्स, सी० आई० ई०, आई० सी० एस० ने जयपुर राज्य के पुराने कागजात देख कर एक रिपोर्ट लिखी है, जिस का संक्षेप बेहली के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हो चुका है; और इस विषय की अधिक जांच के लिए जयपुर राज्य ने एक कमीशन भी नियुक्त किया है, जिस के प्रधान स्वयं मि० विल्स हैं।

^२ इस विषय में लेखक ने अजमेर के सूबेदार के लिखे हुए तथा, कोटा राज्य की ओर से उस को लिखे हुए कई पत्र देखे हैं।

अपन सूबेदार को प्रसन्न रखन का सदैव प्रयत्न किया करते थे जब कभी सूबेदार किसी रियासत में हो कर गुजरता था या राजधानी में आता था तो राजपूत नरेश उस के आतिथ्य में अपनी सागी शक्ति लगा दिया करता था। कुछ दूर तक आगे बढ़ कर सूबेदार का स्वागत किया जाता था। अच्छे सुंदर स्थान में उसे ठहरेगा जाता था और पुष्कल भेंट द्वारा उस को, उस के साथियों को तथा उस के नौकर-चाकरों तक को भी संतुष्ट किया जाता था। ऐसे अवसर पर सूबेदार के साथ प्रायः ४०० या ५०० आदमी और कितने ही हाथी-घोड़े हुआ करते थे। बेगमें, शाहजादियाँ, बच्चे आदि भी साथ आया करते थे। राजा लोग इन सब का सत्कार करते थे और सब को यथोचित भेंट दिया करते थे। मध्यम श्रेणी के राजा को ऐसे अवसर पर प्रायः १५ या २० हजार रुपये खर्च कर देने पड़ते थे। इस से अनुमान किया जा सकता है कि जब मुगल सम्राट किसी राजा की हद्द में हो कर गुजरता होगा तो राजा को कितना खर्च करना पड़ता होगा, परंतु इस प्रकार का खर्च निष्फल नहीं था। जो कुछ खर्च किया जाता था, उस का लाभ भी राजाओं को मिल जाया करता था। संतुष्ट सूबेदार किसी राजा के लिए क्या नहीं कर सकता था ? उस से सबंध रखने वाले परगनों का एक दो साल के लिए बाक़ी रख देना, उस के लिए साधारण बात थी। कभी-कभी ऐसे मतालबे की पूरी या आधी माफ़ी भी दिलवा दी जाती थी। जो मतालबा एक साल बाक़ी रह जाता था वह दूसरे साल जमा किया जाता था। जो राजा पिछला और वर्तमान मतालबा एकदम जमा नहीं कर सकता था उस से सूबेदार की सिफ़ारिश पर किस्ते कर ली जाती थी। जो राजा बादशाह के साथ लड़ाई में होता था या जिस की बादशाह तक पहुँच हुआ करती थी, वह बादशाह से या अन्य उच्चाधिकारियों से बातचीत कर के गुजिस्ता मतालबे की किस्तें करवा लिया करता था। मतालबा अधिकांश अशर्तियों के रूप में जमा किया जाता था। लेकिन कभी-कभी रुपये भी जमा किए जाते थे।

किसी राजा के अधीन परगनो का संबंध मुगल सम्राट से टूटता नहीं था। बादशाह जिस बात में चाहे हस्तक्षेप कर सकता था। प्रबंध की सुव्यवस्था न होने के कारण हस्तक्षेप का अवसर कम उपस्थित हुआ करता था, लेकिन फिर भी सम्राट की

शक्ति पर वास्तव में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। राजिया कर सम्राट् के कर्मचारी ही वसूल किया करते थे। इस विषय में न राजाओं पर भारोखा निकाज जाता था और न उन के अधीन परगनों की रकम उन में अवसूल कर के फिर उन को यह रकम अपनी रियाया से वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। मुगल सम्राट् के कर्मचारियों सीधे परगनों में पहुँचते थे और खर्चों के साथ राजिया एकत्र करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि अकबर, जहांगीर तथा शाहजहाँ के जमानतकाल में यह कर नहीं लिया जाता था। इस को औरंगजेब ने पुनः जारी किया था। सम्राट् के कर्मचारियों की सख्ती की शिकायत उत्पीड़ित प्रजा हिंदू शासकों से प्रायः किया आती थी, परन्तु राजपूत नरेश क्या करते? उन को सब कुछ सहन करना पड़ता था। औरंगजेब ने अन्यत्र ही नहीं किन्तु राजपूताने तक में गुप्त मंदिरों का निर्माण बंद करवा दिया था। इधर-उधर एकान्तर स्थानों में छोटे-मोटे मंदिर या छत्तारखानों का बचाव किया करते थे, परन्तु इस बात की निरंतर चिन्ता रहती थी कि बादशाह को पता न लग जाये।

एक बार दक्षिण जाते हुए सम्राट् औरंगजेब एक राजपूत राजा के राज्य में हों कर गुजरने वाला था। जब यह खबर वहाँ के पुजारियों ने सुनी तो तल्लीनता में चला गया। औरंगजेब जब दौरा करना था या बुढ़ के लिए कुच करता था तो उस के मार्ग में जितने मंदिर आते थे, सब को तुड़वा दिया करता था। कभी-कभी इतनी रियायत की जाती थी कि मंदिर तो नहीं तुड़वाये जाते थे लेकिन केवल पत्थरों को तोड़ दिया जाता था। इस लिए पुजारियों ने एकत्र हो कर अपने राजा से राजा के निमित्त प्रार्थना की। राजा ने यह आदेश किया कि जिस मार्ग से बादशाह के गुजरने की सम्भावना हो, उधर के सब मंदिरों की प्रतिमाओं को मंदिर में से निकाल कर इधर-उधर जंगलों में छिपा दिया जावे और जंगल या घाटे की दृश्यता से बादशाह के क्रोध को उन्नेजित न किया जावे। जिन स्थानों पर बादशाह रात में रुका करता था या जिस स्थान पर राजा उस का स्वागत करता था, वहाँ पर स्मारक के लिए छतारियाँ बना दी जाती थीं जिन की नींव में रुपये और जर्जरियाँ डाली जाती थीं।

अपने अधीन परगनों में निवास करने वाली मुसलमान जनता राजा हिंदू राजाओं को विशेष छिद्दाज रखना पड़ता था। सम्राट् की तरफ से राजाओं की

राजधानियों और उनके इलाक़ों के अन्य छोट-छोट क़स्बों में शहर काजी नामक एक मुसलमान कर्मचारी सम्राट की ओर से नियुक्त किया जाता था। शहर काजी को कुछ ज़मीन माफ़ी में मिलती थी और कुछ सालाना वेतन भी मिलता था। राजाओं को शहर काजी का यथोचित सम्मान करना पड़ता था। मुसलमान जनता शहर काजी को अपना नेता और हितरक्षक मानती थी। मुहर्रम, ईद आदि मुसलिम त्योहार इसी के नेतृत्व में मनाए जाते थे। विशेष अवसरों पर मुसलमान लोग शहर काजी की नज़र करते थे। यह कर्मचारी हिंदू राजाओं का मानहृत नहीं माना जाता था। क़ब्रिस्तान, मसजिदें, दरगाह आदि स्थानों की रक्षा करना भी इसका काम था। हिंदू राजाओं को विवश-रूप से मुसलमान-धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करना पड़ता था। ईद और मुहर्रम के त्योहारों पर हाथी, घोड़े तथा सेना शोभा के लिए, मुसलमानों के जुलूसों में भेजे जाते थे। मसजिद बनवाने के लिए फ़ौरन स्थान देना पड़ता था। मुसलमानों के मुक़दमे क़ुरान के क़ानून के अनुसार फैसल किए जाते थे और शहर काजी की सम्मति उन में मुख्य मानी जाती थी।

प्रत्येक राजा सम्राट की सेना में मनसबदार हुआ करता था। किसी का मनसब बड़ा होता था और किसी का छोटा। महाराणा प्रतापसिंह ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, परंतु उनके अतिरिक्त सब हिंदू राजा मुग़ल सेना में मनसबदार थे। आमेर के राजा तो बाबर के समय में ही मुग़लों का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे और राजा बिहारीमल को हुमायूँ के राज्य में पचहजारी मनसब मिल चुका था। अकबर के समय में मनसबों की व्यवस्थित-रूप से दर्जाबंदी की गई थी। उस समय आमेर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, किशनगढ़ आदि सब नरेश मनसबदार थे। जहाँगीर के समय में उदयपुर-नरेश ने भी मनसब स्वीकार कर लिया था। मनसब १० घोड़ों से १०,००० घोड़ों तक का होता था। किसी हिंदू राजा को प्रायः ५,००० से ऊपर का मनसब नहीं मिला करता था, लेकिन अकबर के बाद यह नियम शिथिल होने लग गया था। औरंगज़ेब के बाद मनसब का महत्व बहुत घट गया था और मध्यम श्रेणी के राजाओं को भी 'हफ़्तहज़ारी' का मनसब मिल जाया करता था। प्रायः जितने का मनसब होता था उतने ही घोड़े राजाओं के पास नहीं हुआ करते थे। पंचहज़ारी मनसब के साथ यदि ३००० भी घोड़े हुए

तो काफी समझ जाते थे अकबर के जमाने में निरीक्षण कड़ा था परन्तु तो भी नियम का पालन सर्वांश में नहीं हुआ करता था। गिनती करने वाले कर्मचारियों को तथा अन्य अधिकारियों को घूस देने पर काम चल जाया करता था। अकबर के पश्चात् यह शैथिल्य अधिकाधिक बढ़ने लगा, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तो यह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। कई राजाओं के पास घोड़ों की संख्या ही कम नहीं होती थी, परन्तु उनकी उँचाई, लंबाई तथा नसल भी नियम के विपरीत हुआ करती थी। इस प्रकार की सब गड़बड़ रिश्बत और खुशामद के कारण निभ सकती थी। राजाओं के लड़के भी मुगल मेना में मनसबदार हुआ करते थे। इन का मनसब अपने पिता के मनसब से सदैव छोटा हुआ करता था और इन के घोड़े भी नियत संख्या से कम हुआ करते थे।

राजाओं को अधिकतर सम्राट की नौकरी में रहना पड़ता था। जब घर आते थे तो छुट्टी माँग कर आना पड़ता था। नौकरी में किसी प्रकार की कमी होने की हालत में जागीर छिन जाने का भय रहता था। युद्ध में कायरपन या सम्राट के प्रति भक्ति-शैथिल्य प्रकट होने पर दंड दिया जाता था। यदि सम्राट एक राजा को दूसरे राजा के प्रति लड़ने का हुक्म देता था तो उसे मानना पड़ता था। कभी-कभी सम्राट की अनुमति के बिना भी दो या अधिक राजाओं के बीच युद्ध हो जाया करता था। जिस राजा से बादशाह विशेष प्रसन्न होता था उस का खिलअत और हाथी-घोड़ों द्वारा सम्मान किया जाता था। नौबत या नक्कारे का इनाम भी बड़ा सम्मानसूचक माना जाता था। जिस राजा को इस प्रकार सम्मानित किया जाता था, वह बड़ी खुशी मनाता था और बादशाह के नौकरों को इनाम देने में हजारों रुपये खर्च कर दिया करता था।

राजाओं को विशेष सम्मानसूचक शब्दों द्वारा संबोधित नहीं किया जाता था। शाही फरमानों में राय सुर्जन हाडा, कर्णसिंह कछवाहा, अमरसिंह राठौड इस प्रकार लिखा जाता था। किसी-किसी राजा को विशेष वीरता या स्वामिभक्ति के प्रदर्शन के उपलक्ष्य में उपाधि दी जाती थी, जैसे बूंदी के राव रतन को सर बुलदयाय और आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब था। 'तुजूके-जहाँगीरी' आदि आत्मचरित्रों में मुगल सम्राटों ने आमेर और जोधपुर आदि के नरेशों का भी उल्लेख

सम्मान-पूर्वक नहीं किया। जहाँगीर ने मानसिंह की बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु साथ ही उनको केवल राजा मानसिंह कहा है। कई स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है कि अमुक राजा हाजिर आया, अमुक राजा ने चरण-चुम्बन का सौभाग्य प्राप्त किया, अमुक राजा ने दरगाह में अर्ज की।

राजपूतों का आंतरिक शासन पूर्ण-रूपेण मुगलों का अनुकरण था। यह सैनिक शासन था, जिस में अपने गौरव की रक्षा का और अपनी जागीर को बनाए रखने का सर्वाधिक ध्यान था। जैसे राजा लोग मुगलों के जागीरदार थे, उसी भाँति अनेक राजपूत सामंत राजाओं के जागीरदार थे। इन लोगों की अपनी जागीर के बदले में घोड़ों की नियत संख्या के साथ राजा की नौकरी करनी पड़ती थी। ऐसे जागीरदारों के घोड़ों से राजा लोग अपने मनसब के घोड़ों की संख्या पूरी किया करते थे। त्यौहारों में, दरबारों में, जुलूसों में और शिकार में भी हिंदू राजा यथाशक्ति मुगलों की नक़ल किया करते थे। राजपूतों के शासन-विभागों की व्यवस्था में भी मुगल-संस्कृति की छाप थी। महकमा खास, बख्शीखाना, फौज बख्शी, हाकिम भाल, फ़ीलखाना, गुतुरखाना, महल आदि शब्दों में मुगलों का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। भूमिविभाग और कर-निर्णय राजपूताने में मुगलों ही का था। यही कारण था कि प्रत्येक परगने का शाही मतालबा शाही अफसर नियत करते थे।

राजपूताने के सामाजिक जीवन पर भी मुगल शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था। राजपूत नरेशों की और राजपूत सैनिकों की पोशाक मुगलों से बहुत मिलती-जुलती थी। हाथी, चीते आदि जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ देखना संभवतः राजपूतों ने मुगलों से ही सीखा था। दरबारी शिष्टाचार सर्वोत्कृष्ट रूपेण मुगल दरबार का अनुकरण था। आमेर के महलों में दीवाने-आम और दीवाने-खास की इमारतें इस समय भी इस प्रवृत्ति का स्मरण दिलाती हैं। हिंदुओं में विवाह के अवसर पर जो दूल्हे के साथ उपचार किए जाते हैं, उन में अधिकांश मुगल संस्कृति का आभास है। संपूर्ण राजपूत रियासतों में उर्दू और फारसी प्रबन्ध-विषयक भाषा बन गई थी। संस्कृत को भुला नहीं दिया था परन्तु अधिकतर व्यवहार उर्दू भाषा का होता था। उदयपुर के महाराजाओं ने मुगलों की शक्ति का प्राणपण से विरोध किया था और

किसी हद तक उन को सफलता भी प्राप्त हुई थी परंतु मुगल सस्कृति के प्रवेश को वे भी नहीं रोक सके थे

राजपूताने में मुगलों का शासन व्यावहारिक रूप से लगभग १७५ वर्ष तक रहा। मुगल इस प्रदेश को अपना मूवा ही मानते रहे और हिंदू नरेशों को अपना जागीरदार समझते रहे। उधर राजपूत नरेश येनकेनप्रकारेण अपने परंपरागत राज्यों की रक्षा करते रहे। मुगलों की शक्ति काल-चक्र के प्रवाह में लुप्त हो गई और हिंदू नरेशों को पुनः स्वाधीनता-प्राप्ति के स्वप्न दिखाई देने लगे। नहीं कहा जा सकता कि मराठों के उदय के बिना मुगल साम्राज्य कब तक टिकता और यदि अन्य कारणों से मुगलों की शक्ति क्षीण हो जाती और मराठों का उदय न होता तो राजपूत रियासतों का वर्तमान स्वरूप क्या होता। ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वर्तमान राजपूत राज्य मुगलों की शक्ति और सस्कृति के सजीव स्मारक हैं।

कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति

[लेखक—श्रीयुत भगवत शरण उपाध्याय, एम्० ए०]

कालिदास के ग्रंथों की राजनीति ने राष्ट्र को सात भागों में विभक्त किया है, और इन को आधुनिक राजनीति-विशारदों की भाँति 'अंग'^१ की सजा प्रदान की है।

इस सजा का एक विशेष अर्थ है। आधुनिक राजनीति-तत्त्वज्ञ राष्ट्र

राष्ट्र को चेतन कहते हैं जिस के एक-एक अंग का विकास चेतना के विकास-सा हुआ मानते हैं। हिंदू राजनीति-पंडितों ने भी इसी प्रकार इन अंगों को चेतन घोषित किया है। इन 'सप्तांगों' की विशद व्याख्या कालिदास ने तो नहीं की है, परंतु अन्य राजनीति के ग्रंथों में इन का पूर्ण विवेचन हुआ है। 'अमरकोश' के आधार पर, जिन का काल श्री कालिदास से बहुत दूर नहीं है, सप्तांगों के निम्न-लिखित नाम गिनाए जा सकते हैं —

- (१) राजा अथवा 'स्वामी' ।
- (२) अमात्य ।
- (३) सुहृत् (राजनैतिक) ।
- (४) कोश (राजकीय) ।
- (५) जाति (अथवा राष्ट्र) ।
- (६) दुर्ग, और
- (७) सैन्य ।^२

^१ सप्तस्वंगेषु

रघुवंश, १।६०

^२ स्वाम्यामात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च । सप्तांगानि
अमरकोश

राष्ट्र के इन सप्तागों में राजा ही मुख्य और सर्व-प्रथम आता है। वह राष्ट्र-
तत्त्वा का ज्वलंत केंद्र है। वैदिक काल के राजा के अधिकार कालिदास के समय के राजा

राजा

के अधिकारों से बहुत भिन्न थे। वैदिक काल में राजा आधुनिक
राष्ट्रपति-सा था और उस के बनाने और बिगाड़ने में
जनसाधारण का बड़ा हाथ था। उस के वरण में जनसत्ता की स्वेच्छा प्रचुर मात्रा में
उपस्थित थी परन्तु कालिदास के समय में यह सत्ता न केवल एक कुल-परंपरा हो गई थी,
वरन् राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि भी समझा जाने लगा था। 'मनुस्मृति' का अनु-
करण करने वाले^१ कालिदास ने भी राजा को एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व और
शक्ति से पूरित माना है। उन के विचार में राजा 'संपूर्ण स्थिति का सार', 'सारे तेज का
स्वरूप' है। वही 'सर्वोन्नत' पृथ्वी को आक्रान्त कर उस पर स्थित है।^२ जब दिलीप की रानी
सुदक्षिणा गर्भ धारण करती है तो सारे लोकपाल उस के शरीर में प्रवेश करते हैं।^३ इस

^१ अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥

इंद्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चंद्रवित्तेश्मयोच्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥

तपत्यादित्यवच्चैव चक्षूंषि च मनांसि च ।

न चैनं भूविशक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् ॥

सोऽग्निर्भवतिवायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणः स महेंद्रः प्रभावतः ॥

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥

मनुस्मृतिः, ७।३-८

^२ सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजाभिभाविता ।

स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वी क्रात्वा मेरुमिवात्मना ॥

रघुवंश, १।१४

^३ अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरात्रेरिव द्यौः ।

सुरसरिदिव तेजो वह्निनिष्ठचातमंशाम् ॥

नरपतिकुलभूत्यं गर्भमाधत्तराज्ञी ।

गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावः ॥

रघुवंश, २।७५

प्रकार कालिदास और मनुस्मृति के विचारानुसार राजा अपना राष्ट्र दैवी अधिकार से स्वायत्त करता है। उस के नाम के विशेषण भी कुछ दैवी ही ध्वनि से संपन्न हैं। उदाहरणार्थ अग्निमित्र की सजा—भगवान् विदिशेश्वर^१—प्रस्तुत की जा सकती है।

राजसत्ता के विभूति-चिन्हों का कालिदास ने इस प्रकार उल्लेख किया है.—

- (१) राजकीय स्वर्णवितान;
- (२) चव्वर^२ तथा चव्वरधारी राजभृत्य (चामराणी);
- (३) राजदंड,
- (४) किरिट ।

‘नृपतिककुद’^३ की सजा उस राजा की थी जो अनेक राजाओं का अधिगज था। उस के प्रस्थान के समय बहुत से पार्श्ववर्ती अधिकृत राजागण^४ उस का अनुकरण करते थे। इस प्रकार अधिकृत राजाओं का सामंत-रूप में सम्राट् के राजद्वार (दरबार) पर उपस्थित रहना कालिदास के समय का एक मुख्य दृश्य था, जैसा इस महाकवि के कई वर्णनों से ज्ञात होता है। राजाधिराजत्व के लक्षण का ज्ञान राजा की एकांत प्रभुता^५ से होता था जिस के निम्न-लिखित चिह्न कालिदास ने अपने ग्रंथों में व्यक्त किए हैं :—

(१) एक छत्र ।

(२) शासनांक जो सामंत राजाओं की चूडामणियों से चमत्कृत हो उठते थे।^६ सामंत-पद का पदार्थ है सीमांत प्रदेश का राजा, वह राजा जो एक ग्रामसमूह का स्वामी है। सामंत राजा नृपतिककुद—सम्राट्-सत्ता—की अध्यक्षता में राज करते थे।

^१ मालविकाग्निमित्र, ४

^२ विद्युल्लेखाकनकशचिरं श्रीवितानं ममाभ्रम् ।

व्याधूयन्ते निचुलतरभिर्मञ्जरी चामराणि ॥

धर्मच्छेदात्पटुतरगिरो बन्दिनो नीलकण्ठा ।

धारासारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्तः ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ४।४

^३ रघुवंश ३।७०

^४ सामन्तमौलिमणिरञ्जितशासनांक-

^५ मेकातपत्रमदनेर्न तथा प्रभुत्वम् ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

^६ विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

^७ वही ।

राष्ट्रधारी राजा स्वेच्छाचारी और सुखी नहीं था वरन् राज धर्म का काटसाध्य भार अपने मस्तक पर वहन करता था। हिंदू राजपदार्थ पर सर्वप्रथम लिखने वाले श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि—“राजन् पद और उस के मूल शब्द राट् का शाब्दिक अर्थ है शासक। इस का सवध लैटिन भाषा के ‘रेक्स’ शब्द से है। परंतु हिंदू राजनीति-विशारदों ने उसे अध्यात्मिक रूप दे दिया है। नृपति की मज्ञा ‘राजा’ है क्योंकि उस का कर्तव्य सुंदर शासन की स्थापना कर प्रजा का ‘रजन करना’ है। यह आध्यात्मिक व्याख्या संस्कृत साहित्य भर में स्वयंमिद्ध मिश्रण की भांति स्वीकृत हो गई है।”^१ कालिदास भी राजा की यही परिभाषा करते हैं—राजा प्रजा को प्रसन्न करने से होता है।^२ उसी पारिभाषिक अर्थ में राजा परशुप का वर्णन महाकवि ने किया है। वह राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न करने में, उन के हृदय विजय करने या प्रजारजन में पूर्ण कुशल या लब्धवर्ण^३ है। सो ‘प्रजारजन’ राजा का तत्त्वरूप सर्वप्रथम और मुख्य धर्म था। राष्ट्रारोहण के उत्तर में उस का मुख्य कर्तव्य—राजधर्म का प्राणस्वरूप—यह प्रजारजन कर्म था जिस के संपादन में ही राज की सज्ञा सार्थक होती थी।

इस असाधारण कार्य के लिए राजा को अपने भीतर उचित शक्ति भरनी पड़ती थी। इस के संपादन के निमित्त राजा को अपने कर्तव्य के अनेक अवयवों का पूर्ण ज्ञान और मनन नितांत आवश्यक था। इस कर्तव्य-ज्ञान के निमित्त शास्त्रों में ‘अकुठिता बुद्धि’^४ की अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती थी। इस अकुठिता बुद्धि का फल था एक उचित, विवेकपूर्ण और सत्य दृष्टिकोण। यह बुद्धि स्वेच्छाचारिणी अप्रतिहता न थी वरन् दिन

^१ काशीप्रसाद जायसवाल, ‘हिंदू पॉलिटी’, भाग २, पृष्ठ ३

^२ रघुवंश, ४।१२

देखो—राजाप्रजारजनलब्धवर्णः ।

रघुवंश, ६।२१

स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जूनागढ वाले शिलालेख के बाईसवें श्लोक में एक ऐसी ही इंगित है—संरञ्जयाञ्चप्रकृतिर्बभूव । मौर्य सम्राट् श्री अशोकवर्द्धन ने अपने नाम के साथ ‘प्रियदर्शी’ (अर्थात् कल्याण चाहने वाला) पद जोड़ लिया था ।

^३ रघुवंश, ६।२१

^४ शास्त्रेष्वकुठिताबुद्धिः ।

रघुवंश, १।१९

राज के निरन्तर अभ्यास का श्री शास्त्राय म बुद्धि यदि अशुद्धिता न होती तो राजा व्यवहार के प्रयोग में सिद्धहस्त क्योंकर होता ? उसे तो निरन्तर शास्त्रों के प्रमाण से समुक्त विषय का स्पष्टीकरण करना था; शास्त्रीय व्यवहार की तुला पर अभियोग को तौल कर उस का उचित विधान करना था । इसी कारण साधारण व्यक्ति समझा जा कर भी राजा साधारण द्विज के चारों आश्रमों के यत्रण से मुक्त नहीं था । राज्य के उत्तराधिकारी के लिए ब्रह्मचर्याश्रम का आचरण, जिस में शासनपद्धति के व्यावहारिक और आध्यात्मिक रहस्य का स्पष्टीकरण किया जाता था, अनिवार्य था । साधारण नागरिक के आचरण की भाँति राजा के जीवन का भाग भी कालिदास उन्हीं साधारण चार आश्रमों में इस प्रकार करते हैं :—

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् ।

वाढ्मेके मुनिधृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥^१

अतएव राजवृत्ति के पूर्ण संपादन के अर्थ राजा का प्रथम कर्तव्य अपने कर्तव्य के रूप को सर्वांग में समझना था, जो शास्त्रचित्तन मात्र से संभव था ।

‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में एक स्थलपर शाङ्गरव ने दुष्यत के प्रति व्यंग-पूर्ण आक्षेप किया है । वह कहता है कि “आश्चर्य ! जो व्यक्ति जन्म से ही ‘शाठ्य’ में ‘अशिक्षित’ है उस के ‘वचन’ ‘अप्रमाणित’ किए जाते हैं और जिन्होंने औरों को धोका देना ‘विद्या’ की भाँति सीखा है उन के वचन प्रमाणित समझे जाते हैं ।”^२ इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि अन्य विद्याओं के साथ-साथ भावी राजा को राजनीति का वह अंग भी जिसे जनसाधारण की भाषा में कूटनीति कहते हैं और जिसे कालिदास ने ‘परातिसंधान’ कहा है, कला की भाँति सीखना पड़ता था । राजा के अध्ययन की अनुक्रमणी में कूटनीति का होना स्वाभाविक ही था क्योंकि उस राजा का मित्र जिस की राज्यसीमाएँ ‘प्रकृत्य-

^१ रघुवंश, १।८

^२ आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो य-

स्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ।

परातिसंधानमधीयते यै-

विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।२५

मित्रों^१ द्वारा सर्वत धिरी हुई थी एक मात्र शाठ्य था, उसे बहुधा कूटनीति के चारों अंग—माम, दाम, दंड और भेद^२—की सहायता की आवश्यकता होती थी। किसी 'नृपतिककुद' के मरणांतर प्रायः एक 'अरिमण्डल' की स्थापना कर अमित्रराष्ट्र नवराजा-रोही के राज्य को हस्तगत करने की चेष्टा करते थे, जब तक कि उन की चेष्टा नए राष्ट्रपति द्वारा 'आक्रांत' नहीं कर दी जाती थी।^३ स्वाभाविक शत्रु (प्रकृत्यमित्र) परस्पर वे होते थे जिन के राज्य की सीमाएँ एक दूसरे से मिली होती थी। ये कभी-कभी किसी अन्य प्रभावशाली राजा के विरुद्ध अपना गुट तैयार कर, सुअवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जब तक वह प्रभावशाली राजा जीवित रहता था, उन को अपने कुचक्र के प्रयोग में भय होता था, पर उस की मृत्यु के उपरांत उस के राज्य को शिकार की भाँति हड़प जाने के लिए^४ वे टूट पड़ते थे।

राजा के अभिषेक की भाँति ही कुमार (उत्तराधिकारी) का युवराज-पद के निमित्त अभिषेक होता था। जिस प्रकार राजा के अभिषेक के लिए 'राज्याभिषेक' पद का प्रयोग होता है, वैसे ही युवराज के तिलक के लिए भी युवराज का अभिषेक कालिदास ने 'यौवराज्याभिषेक'^५ पद का प्रयोग किया है। युवराज का पद केवल कपोलकल्पित नहीं था, वरन् इस के साथ प्रचुर भार था, जिस का प्रदान यथार्थ सस्कार-सपादन एवं धार्मिक क्रियाओं^६ के साथ किया जाता था और

^१ प्रकृत्यमित्रप्रतिकूलकारी च मे विदर्भः।

मालविकाग्निमित्रम्, १

^२ इति क्रमात्प्रयुञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम्।

आतीर्थ्यादिप्रतीघातं स तस्याः फलमानदो॥

रघुवंश, १७।६८

^३ सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना।

तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्॥

रघुवंश ४।४

^४ बिप्रोषितकुमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्।

रन्ध्रान्वेषणदक्षाणां द्विषामामिषतां ययौ॥

रघुवंश, १२।११

^५ उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेण सम्भूतः कुमारस्यायुषो यौवराज्याभिषेकः।

विक्रमोर्वशीयम्, ५

^६ विक्रमोर्वशीयम्, ३ और ५

युवराज तदनंतर राष्ट्र का एक बड़ा उच्चपदस्थ कर्मचारी समझा जाने लगता था। अभिषेक सस्कार के उपरांत युवराज की एक कानूनी सत्ता हो जाती थी। युवराज के पद से राजा का पद केवल एक पग रह जाता था, जिस की प्राप्ति फिर अभिषेचन सस्कार की क्रिया-संपादन के अनंतर ही होनी मभव थी। यह ध्यान देने की बात है कि जब तक युवराज की कानूनी सत्ता यथोचित अभिषेक-सस्कार द्वारा प्राप्त नहीं होती थी वह युवराज न कहला कर 'कुमार'^१ मात्र कहलाता था। यद्यपि राज्य का उत्तराधिकारी वही कुमार होता था, परन्तु उस की संज्ञा 'युवराज' केवल 'राजकुमारत्व' पर ही नहीं वरन् यथोचित अभिषेचन सस्कार पर निर्भर थी। उत्तराधिकारी और युवराज में व्यावहारिक अंतर है, दोनों को एक समझना बड़ी भूल है। उत्तराधिकारी युवराज होने में प्रथम ज्येष्ठतम राजकुमार की संज्ञा है और युवराज राजा का प्रतिनिधि है। युवराज की कुमार संज्ञा तब तक बनी रहती है जब तक कि यौवराज्याभिषेक की अंतिम क्रिया समाप्त नहीं हो जाती, परन्तु ज्योंही अंतिम क्रिया समाप्त हो जाती थी, उसे कुमार न कह कर 'युवराज'^२ की संज्ञा से उस का संबोधन किया जाता था। यौवराज्याभिषेक का उदाहरण 'विक्रमोर्वशीय' नाटक के पंचम अंक से प्राप्त होता है जहाँ राजा पुरुरवस् के पुत्र अयुस् का यौवराज्य के निमित्त सस्कार हुआ है। वहाँ नारद अयुस् के सस्कार के लिए अप्सराओं से अभिषेचन सामग्री माँगते हैं। सामग्री (अभिषेक सभारा) लाई जाती है और कुमार एक भद्रासन (भद्रपीठ) पर बैठाए जाते हैं। तब नारद स्वयं इस सस्कार की सब से आवश्यक क्रिया, जल द्वारा अभिषेचन, करते हैं, जो कार्य सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा किया जाता था। 'शेष विधि' इतर साधारण व्यक्ति भी कर सकते थे। तदनंतर युवराज अपने मातापिता को 'प्रणाम' करता था। तब उसे युवराज की संज्ञा (विजयता युवराज) से संबोधित करते हुए विरद पंडित चारण लोग उस के पूर्वजों की आशीर्वादात्मक प्रशस्ति गाते थे जिस का उदाहरण 'विक्रमोर्वशीय' में इस प्रकार आया है :—

“जिस प्रकार अमरमुनि अत्रि ब्रह्मा की भॉति, चंद्रमा अत्रि की भॉति, बुध

^१ विक्रमोर्वशीयम्, ५

^२ विजयतां युवराजः; पुनः—युवराजश्रियाः वही, १

चंद्रमा की भाँति और महाराज बध की भाँति है उसी प्रकार अपन गुणों से तुम भी अपने पिता के सदृश होओ। तुम्हारे उन्नत वंश में सारे आशीर्वचन सत्य सिद्ध हुए हैं।”^१

“हिमालय और सागर में विभक्त गंगाजल की भाँति बड़ों के चूड़ामणि तुम्हारे पिता और कर्तव्यशील और धैर्यवान तुम्हारे बीच विभक्ता राजलक्ष्मी और भी सुंदर ज्ञात होती है।”^२

इस प्रकार युवराज की प्रशंसा उस के कर्तव्य-पालन के लिए, उस के प्रजारजन-धर्म के लिए, की जाती थी। अतः उसे राजा होना था; जिस का कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न करना था। इस हेतु इस का अभ्यास वह अभी से क्यों न करे? उस को अपनी प्रजा पर स्नेहपूर्वक शासन कर के उन का प्रेम अर्जन करना था। प्रजारजन राजा का सर्वोच्च धर्म समझा जाता था। उस से यह आशा की जाती थी कि वह सामाजिक मर्यादा (स्थितिमति)^३ भंग न करे, कर्तव्य की सीमा का अनुचित रूप में उल्लंघन न करे। कम से कम इतने की उस से प्रजा आशा करती थी। अब इस अवस्था में आकर युवराज राज्य-भार पिता के साथ वहन करता था—मानो राजलक्ष्मी उस में और उस के पिता में बँट जाती थी—(विभक्ता. . अधिकतरमिदानीं राजते राजलक्ष्मी) और तभी राजा की ‘राज्यश्री’ की भाँति वह ‘यौवराज्यश्री’^४ धारण करता था।

^१ अमरमुनिरिवात्रिर्ब्रह्मणोऽन्नेरिवेन्दु-

र्बुध इव शिगिरांशोर्बोधिनस्येव देवः ।

भव पितुरनुरूपस्त्वं गुणैर्लोककान्तै-

रतिशयिनि समाप्ता वंश एवाशिषस्ते ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ५।२१

^२ तव पितरि पुरस्तादुन्नतानां स्थितेऽस्मि-

न्स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्प्यधैर्ये ।

अधिकतरमिदानीं राजते राजलक्ष्मी-

हिभवति जलधौ च व्यस्ततोयेव गंगा ॥

बही, २२

^३ देखो रघुवंश, ३।२७ में ‘स्थितेरभेता’ ।

^४ आयुषो यौवराज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते ।

अभिषिक्तं महासेनं सेनापत्ये भस्वता ॥

रघुवंश, २३

युवराज अपना राज्याभिषेक करा कर राजा बनता था यदि राजा जीवित होता था तो उस की आज्ञा से 'अमान्य-परिषद्' राज्याभिषेक का प्रवध करता था।^१

राजा का अभिषेक

जब सारी तैयारी हो चुकती थी तो अभिषेचन सम्कार वृद्ध मंत्रियो (अमात्यवृद्धा) द्वारा नाना पावन तीर्थों से स्वर्णघटो में लाए गए जल से सपन्न होता था।^२ यह जल गंगा जैसी नदियो पूर्वसागर जैसे समुद्रों और मानस जैसे हृदों में लाया जाता था।^३

साधारणतया ज्येष्ठ राजकुमार जो युवराज सस्कार से दीक्षित हो चुका होता था, अन्य कुमारों से योग्य समझ कर राजा बनाने के लिए चुना जाता था। परन्तु जन्म मात्र ही से ज्येष्ठ कुमार राजत्व का अधिकारी नहीं हो सकता था और उस के गुण भी ध्यान में रखे जाते थे। जन्म और गुण दोनों मिल कर राजपुत्र को राष्ट्र-रूपी 'रत्नविशेष' को भोगने का अधिकारी बनाते थे।^४

राज्याभिषेक एव राजसत्ता से राजा नीचे लिखे प्रकार सपन्न किया जाता था —
वृद्ध अमात्यगण शिल्पियो द्वारा एक सुंदर चतुस्तंभयुक्त उन्नत वेदी तैयार कराते थे।^५ चारों कोनों पर खड़े स्तंभ 'विमान' अथवा मंडप को उठाए रखते थे जिस के नीचे ऊँची पवित्र 'वेदी' होती थी। तदनंतर भावी राजा को एक भद्रासन (भद्रपीठ) पर बैठा कर 'हेमकुम्भों' से नाना तीर्थों से भर कर लाए गए जल की धारा उस पर छोड़ते

^१ मनुचन्द्रनादमात्यपरिषदं ब्रूहि संभ्रियतामायुषो राज्याभिषेक इति ।

बिष्णुसौवर्णशायम्, ५

^२ अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारब्धमानन्दजलैर्जनन्योः ।

निर्वर्तयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्थहितैः काञ्चनकुम्भतोयैः ॥

रघुवंश, १४।७

^३ सरित्समुद्रान्तरसीश्च गत्वा रक्षः कपीन्द्रैरुपपादितानि ।

तस्यापतन्मूर्ध्नि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥

रघुवंश, १४।८

^४ अयेतरे सप्तरघुप्रवीरा ज्येष्ठं पुरो जन्मतया गुणैश्च ।

चक्रुः कुशं रत्नविशेषभाजं सौभ्रात्रभेषां हि कुलानुसारि ॥

रघुवंश, १६।१

^५ ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिभिः ।

विमानं नवमुद्वेदि चतुस्तम्भप्रतिष्ठितम् ॥

रघुवंश, १७।९

जे।^१ इसी समय राजद्वार पर बजने वाले बाद्यघोष में सारा स्थल गूँज उठता था^२। फिर मंत्रियों द्वारा उसे दूर्वा, यवांकुर, प्लक्षत्वग और मधूक^३ जैसी शुभ वस्तुएँ प्राप्त होती थी। तब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ पुरोहित आशीर्वादात्मक अथर्ववेद के उन मन्त्रों को उच्च स्वर से पढ़ता था, जिन के बल से राजा को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो।^४ मन्त्रपाठ के साथ-साथ जल की धारा छोड़ी जाती थी। उसी समय चारण गण आ कर राजा के पूर्वजों की प्रशस्ति का पाठ करते थे।^५ तब आचारपूत^६ तेजस्वी राजा स्नातको^७ को दान देता था। ये दान विवाहित ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे जिस से वे इन का उपयोग अपने नित्य होम में कर सकें—ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार का पुण्य जिस का लाभ राजा को भी हो सके ब्रह्मचारी नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचारी दान भी अपने आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन को अपनी सारी भिक्षा और अन्य प्राप्ति गुरु को अर्पण कर देनी पड़ती थी।

नव राजा बंदियों को मुक्त करने की आज्ञा देता था। सारे बन्धु वंदियों के अपराध क्षमा कर उन्हें प्राण-दान देता था। धुरा बहन करने वाले वृषभ और अश्व कुछ दिनों

^१ तत्रैनं हैमकुम्भेषु संभृतैस्तोत्रैर्वारिभिः ।

उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम् ।

रघुवंश, १७।१०

^२ नदद्भिः स्निग्धगम्भीरं तूर्यगाहतपुष्करैः ।

अन्वभीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्न संततिः ॥

रघुवंश, १६।११

^३ दूर्वायवांकुरप्लक्षत्वगभिन्नपुटोत्तरान् ।

ज्ञातिवृद्धैः प्रयुक्तान्स भजे नारीजनाविधीन् ।

रघुवंश, १७।१२

^४ पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुं जैत्रैरथर्वभिः ।

उपचक्रमिरे पूर्वमभिषेक्तुं द्विजातयः ।

रघुवंश, १७।१३

^५ स्तूयमानः क्षणे तस्मिन्नलक्ष्यत स बन्दिभिः ।

प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारंगैरभिनन्दितः ॥

रघुवंश, १७।१५

^६ रघुवंश, १७।१६

^७ स तावदभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वसु ।

यावत्तैषां समाप्येरन्यज्ञाः पर्याप्तवक्षिणाः ॥

रघुवंश, १७।१७

तक गाड़ी और रथ खींचने से वंचित कर दिए जाते थे। गौएँ बछड़ों के उपकारार्थ^१ बिना दुही छोड़ दी जाती थी। 'पजरस्थ शुक्र' आदि पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण करने के निमित्त मुक्त कर दिए जाते थे।^२ इस प्रकार चारों ओर स्वतंत्रता घोषित कर दी जाती थी।

तदनंतर राजा को एक दूसरे कमरे में ले जा कर पुनीत, स्वच्छ 'गजदत्तासन' पर बैठते थे, जहाँ उसे राजाभरणों से विभूषित किया जाता था।^३ फिर उसे 'चदन', 'अग-राग, गोरोचन एवं कस्तूरी (मृगनाभि) लगा कर मुरभित करते थे; तब उज्ज्वल राज-तिलक लगाते थे।^४ अब वह पुनीत हंस आकृति से बने हुए दुकूल वस्त्र धारण करता था,^५ जिन में मुक्ता गुंथे होते थे। फिर यह 'राजककुद' 'पार्श्ववर्ति' गुरुजनों से पाए राजचिह्नों को धारण कर 'सभा'^६ में जा कर 'वितान' के नीचे रक्खे पूर्वजों के मणि-मुक्ताखचित स्वर्ण-सिंहासन पर बैठता था।^७ सभाभवन सामयिक

^१ बन्धच्छेदं स बद्धानां वधार्हाणामवध्यताम् ।

धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम् ॥

रघुवंश, १७।१९

^२ क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः ।

लब्धमोक्षास्तदादेशाद्यथेष्टगतयोऽ भवत् ॥

रघुवंश, १७।२०

^३ ततः कक्ष्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि ।

सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः ॥

रघुवंश, १७।२१

^४ चन्दनेनांगरागं च मृगनाभिमुगन्धिना ।

समापय्य ततश्चक्रुः पत्रं विन्यस्तरोचनम् ॥

रघुवंश, १७।२४

^५ आमुक्ताभरणः स्रग्वी हंसचिह्नदुकूलवान् ।

आसीदतिशयप्रेक्ष्यः स राज्यश्रीवधूवरः ॥

रघुवंश, १७।२५

^६ स राजककुदव्यग्रपाणिभिः पार्श्ववर्तिभिः ।

यथाबुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम् ॥

रघुवंश, १७।२७

वितानसहितं तत्र भजे पैतृकमासनम् ।

चूडामणिभिरुदृष्टपादपीठमहीक्षिताम् ॥

रघुवंश, १७।२८

‘ममलायतनों’^१ से सजा होता था

इस प्रकार राज्याभिषेक सस्कार की पूर्ण समाप्ति के पश्चात् जब राजा व्यावहारिक रूप से अपनी सत्ता ग्रहण करता था और राजदंड के साथ शासनमूत्र अपने हाथों में धारण करता था तब वह अपनी प्रजा एवं राज्य से परिचय प्राप्त करनेके लिए गजारूढ हो कर राजधानी की मुख्य-मुख्य सड़को पर घूम आता था।^२ इस प्रकार वह धुवराज के पद से ‘अधिराजत्व’^३ पद प्राप्त करता था।

जब राजा साम्राज्य का स्वामी होता था तो वह सम्राट् सत्ता के लिए दीक्षित होता था।^४ चक्रवर्ती शासक के मरणोपरांत नव राजा की अनुभवहीनता से लाभ उठाने के लिए, पराधीनता का युवा कंधों से फेंक देने के लिए, ‘अखिल अरिमण्डल’ क्रांति कर उठता था। चक्रवर्ती के मरण से उस का आतंक हट जाता था और एक प्रकार के ‘मात्स्य न्याय’ के काल की उत्पत्ति की संभावना हो आती थी। अब नया राजा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता था और इस अरिमण्डल को, जिस का हृदय उस की ‘प्रतिष्ठा’^५ के समाचार पा कर क्रोधाग्नि से जल उठता था, कुचल देता था। कालिदास के ग्रंथों में राजा का आदर्श एकांत प्रभुता वाला एकछत्र^६ चक्रवर्ती सम्राट् है। यह आदर्श हिंदू राजाओं ने

^१ शशुभे तेन चाक्रान्तं मंगलायतनं महत् ।

श्रीवत्सलक्षणं वक्षः कौस्तुभेनेव कैशवम् ॥

रघुवंश, १७।२९

^२ सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरवगामिना ।

तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम् ॥

रघुवंश, ४।४

^३ बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्यसः ।

रेखाभावादुपारूढः सामग्रयमिव चन्द्रमाः ॥

रघुवंश, १७।३०

^४ छायामण्डलक्षयेण तमद्भ्या किल स्वयम् ।

पथा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम् ॥

रघुवंश, ४।५

^५ विलीयानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम् ।

पूर्वं प्रधूमितो राज्ञा हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥

रघुवंश, ४।२

^६ एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च ।

अल्पस्यहेतोर्बहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम् ॥

रघुवंश, २।४७

कई बार हस्तगत किया है। जब राजा यह आदर्श प्राप्त कर लेता था तो उस का रथ अप्रतिहत गति रखता था। अपने समय के हिंदू संसार के विजेता समुद्रगुप्त के प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति का 'अप्रतिरथ' पद ही कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुंतल' का 'अप्रतिरथ' ^१ है जिस की ध्वनि उन के और पदों—दिगतविश्रान्तरथ ^२ और अनाकरथवर्त्मनाम् ^३—से भी प्राप्त होती है। हिंदू राजा द्वारा आसमुद्रांत पृथ्वी शासन करने का आदर्श कई बार प्राप्त किया जा चुका है। प्रयाग-स्तंभ की समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उस के लिए 'चतुर्दधिसलिलास्वादितयशसः' विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कुमारगुप्त और बधुवर्मा के मदमोर वाले शिला-लेख के श्लोक—

चतुस्समुद्रान्तविलोलमेखलां सुमेरुकैलासवृहत्पयोधराम् ।

वनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥२३॥

—की समानान्तरता कालिदास के 'आसमुद्रक्षितीशानाम्' और

स वेलावप्रवलयं परिखीकृतसागराम् ।

अनन्यशासनामुर्वी शशासकपुरीमिव ॥^४

में पूर्णरूपेण सिद्ध है। ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार कितने ही हिंदू सम्राटों ने आसमुद्रांत पूरी पृथ्वी का एक नगर की भाँति शासन किया जिस पर उन का अविभक्त शासन रहा। इसी प्रकार गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर अंकित 'दिवं जयति' की समता कालिदास के 'अप्रतिरथः वसुधा जयति' ^५ से है, जिस से चक्रवर्ती राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है।

देखो विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९—'एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम् ।'

^१ पुरासप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ७।३३

^२ दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं विगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः ।
अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्धरसाविलंघ्य सा ॥

रघुवंश, ३।४

^३ सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् ।

आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥

रघुवंश, १।५

^४ रघुवंश, १।३०

^५ रथनानुद्धातस्तिमितगतिनातीर्णजलधिः

पुरासप्तद्वीपां जयतिवसुधामप्रतिरथः ।

अतः उन्नत लक्ष्य वाले राजा का दिग्विजय के निमित्त प्रस्थान करना स्वाभाविक ही था। दिग्विजयांतर ही विख्यात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जा सकता था

जो सदा पराक्रमी राजाओं का लक्ष्य रहता था। दिग्विजय
दिग्विजय दो प्रकार से किया जाता था। या तो राजा पुष्यमित्र की भाँति

अपनी राजधानी में ही ठहर कर मेधास्वरक्षक दिग्विजयी युवराज के लौटने की प्रतीक्षा करता था, फिर यज्ञ का अनुष्ठान करता था। अथवा रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में वर्णित रघुदिग्विजय की भाँति वह स्वयं दिग्विजय के लिए देशदेशांतर जाता था।

इस दूसरी अवस्था में राजा पैदल, हयदल, रथदल और गजदल की चतुरंगिणी सेना साथ ले कर स्वतंत्र राष्ट्रो के विजय के लिए प्रस्थान करता था, और कन्याओं द्वारा दध्यक्षत से समादृत राजा^१ राजधानी से वहिर्गत होता था। इस के पूर्व ही 'मूल' अर्थात् राजधानी और सीमात की रक्षा का प्रबंध कर और छ. प्रकार के बल से प्रस्तुत हो कर^२ वह प्रस्थान करता था। कालिदास में तो नहीं परन्तु कोश में छ. प्रकार के बल इस प्रकार गिनाए गए हैं—

(१) अमात्यवर्ग, (२) भृत्यवर्ग, (३) राजनैतिक मित्रवर्ग, (४) श्रेणी बल, (५) शत्रुओं के अमित्रवर्ग और (६) आटविक सैन्य।^३

राजा दिग्विजय के समय विदेशों को विजय करता^४ और विजय के स्मारक स्तम्भ

इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः

पुनयस्यत्याख्यां भरत इति लोकस्यमरणात् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ७।३३

^१ रघुवंश, ४।२७

^२ स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णिपरयान्वितः ।

षड्विधं बलमावाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥

रघुवंश, ४।२६

देखो, 'अन्तपालदुर्गोऽस भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गो स्थापितः ।'

मालविकाग्निमित्र, १

^३ मौलं भृत्यः सुहृच्छ्रेणी द्विषदाटविकबलं ।

अमरकोश

^४ पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताञ्जनपदाञ्जयी ।

प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठं महोदधेः ॥

रघुवंश, ४।३४

खड़े करता जाता था।^१ कभी वह अपने शत्रुओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंकता था^२ और कभी जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उन का राज्य पुनः उन्हें लौटा देता था^३। इस प्रकार विक्रम स्वीकार कर लेने वाले शत्रु को उस का राज्य उसे लौटा कर दिया दिखाने वाले को 'धर्मविजयी नृप'^४ कहते थे। ऐसे राजा शत्रु को विजित कर बंदी बनाते थे, फिर उसे उस के सिंहासन पर पुनरासूढ करा देते थे। इस प्रकार वे विजित राजाओं की राजसत्ता तो हरण कर लेते थे परंतु उनकी 'मेदिनी' नहीं।^५ विजित नृपतिबृद्ध दूसरे शक्तिशाली 'धर्मोत्तर'^६ राजा का आश्रय लेते थे (क्या 'धर्मोत्तर' पद से 'धर्मविजयीनृपति' का बोध हो सकता है ?)। अमित्रराष्ट्रों का पूर्णतया दलन कर 'विक्रमविजयी' राजा अपूर्व वैभव और तेज के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश करता था। और अश्वमेध का अनुष्ठान कर अपनी सत्ता सारे ससार पर घोषित करता था।

^१ वंगानुत्खाय तरसा नेता नौसायनोद्यतान् ।

निचखान जयस्तम्भान्गान्गोतोन्तरेषु सः ॥

रघुवंश, ४।३६

^२ उत्खाय तरसा, अर्थात् बलपूर्वक उन्मूलन करना ।

देखो, 'उन्मूल्य'—प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति जिस में समुद्रगुप्त ने अपने उन विरोधी शत्रुओं का उन्मूलन कर दिया है जो रघुवंश के 'अनघ्रणां समुद्धर्तुः' (४।३५) के समान हैं।

^३ आपादपद्मप्रणताः कलसा इव ते रघुम् ।

फलैः संवर्धयामासुस्त्वातप्रतिरोपिताः ॥

रघुवंश, ४।३७

'राजग्रहणमोक्षानुग्रह'—समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में रघु की ही भाँति उसे भी धर्मविजयी नृप का आचरण करने वाला कहा गया है क्योंकि वह भी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को पहले बंदी कर उन्हें मुक्त करता था फिर उन्हें उनके पूर्व स्थान में प्रतिरोपित करके अनुग्रह दिखाता था।

^४ गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः ।

श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम् ॥

रघुवंश, ४।४३

और, शत्रूनुद्धृत्य प्रतिरोपयन् ।

रघुवंश, १७।४२

^५ रघुवंश ४।४३

^६ पक्षच्छिदा गोत्रभिदास्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महीधराः ।

नृपा इथोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यमप्राश्रयन्ते ॥

रघुवंश, १३।७

अश्वमेध भी विश्वविजय का एक तरीका था। कालिदास के ग्रंथों में कितने ही अश्वमेधों का वर्णन मिलता है परंतु वह वर्णन जो 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के सम्राट्

अश्वमेध पुष्यमित्र के पत्र में सुरक्षित है बड़ा ही स्पष्ट है। उस से पता चलता है कि यज्ञ के यजमान सम्राट् पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र यज्ञतुरग की रक्षा के निमित्त नियुक्त किया गया था। डाउसन साहब ने अश्वमेध का ढंग इस प्रकार लिखा है:—

“एक विशेष रंग का अश्व कुछ क्रियाओं के अनुष्ठान से सस्कृत कर वर्ष भर स्वतंत्र विचरने के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा अथवा उस का कोई प्रतिनिधि सेना लेकर उस का अनुसरण करता था। जब वह अश्व किसी विदेश में प्रवेश करता था तब वहां के राजा के समुख केवल दो मार्ग थे—चाहे वह युद्ध करे अथवा अधीनता स्वीकार कर ले। यदि अश्व को छोड़ने वाला राजा उन सारे राष्ट्रों की स्वाधीनता हरण कर स्वाधीन कर लेता था जिनमें हो कर अश्व निकलता था तब तो वह विजय-पूर्वक विजित राजाओं के साथ लौटता था और यदि वह इस कार्य में असफल होता था तब उस का बड़ा अपमान होता था और उस के अनुचित हौसले की हँसी की जाती थी। उस के सफलता-पूर्वक लौटने पर एक बड़ा यज्ञ किया जाता था जिस में वह अश्व बलि दिया जाता था।”^१

सम्राट् पुष्यमित्र के निम्न-उद्धृत पत्र से अश्वमेध द्वारा दिग्विजय का पूरा बोध होता है। वह पत्र इस प्रकार है —

“सौ राजपुत्रों द्वारा अनुसृत वसुमित्र को रक्षक नियुक्त कर राजसूययज्ञदीक्षित मैंने जिस निर्गल अश्व को मुक्त किया था और जो वर्ष भर स्वच्छंद भ्रमण कर लौटने वाला था, सिंधुके दक्षिणतट पर भ्रमण करते हुए उसको यवन अश्वारोहियों के एक दल ने बाँध लिया। तब दोनों सेनाओं में तुमुल युद्ध हुआ। तब परम धन्वी वसुमित्र ने बलपूर्वक ले जाते हुए शत्रुओं को हरा कर मेरे वाजिराज को लौटा लिया।

“सगरपुत्र अंशुमत की भाँति पौत्र द्वारा लाए गए अश्व से अब मैं यज्ञ करूँगा।

^१ डाउसन, 'क्लासिकल डिक्शनरी' में 'अश्वमेध' शब्द।

अतः शीघ्र विगतरोषचित्त से मेरी पुत्रवधुओ को साथ ले कर मेरा यज्ञ देखने आओ।' ^१

कालिदास के अश्वमेध के कई वर्णनो से सिद्ध होता है कि उस समय अश्वमेध का बहुधा अनुष्ठान होता था क्योंकि वह समय ब्राह्मणो के पूर्ण प्रभाव का था। दिग्विजय के अतिरिक्त अश्वमेध भी विश्वविजय का एक तरीका था। अश्व द्वारा भ्रमण किए गए सारे देश उस के घर लौटने पर उस के स्वामी के हो जाते थे। उन सारे देशो के विजित स्वामी अश्वमेधयायी सम्राट् के सामंत हो कर रहते थे।

अश्व का अनुसरण और उस की रक्षा कुछ साधारण कार्य न था। निर्गलतुरग का रक्षा-कार्य बड़े उत्तरदायित्व का था और यह भार राज्य के उत्तरदायी कर्मचारियो, विशेष कर राजकुल के बलवान वीरो, पर डाला जाता था। अश्वरक्षक की नियुक्ति कितने महत्त्व का विषय था इस का पता वसुमित्र के मातापिता के उस समय के आचरण से ज्ञात होता है जब पुष्यमित्र के पत्र से उन्होने अश्व का निरापद लौट आना जाना। रानी धारिणी प्रसन्नता के आवेश को न रोक सकी और बड़े गर्व के साथ उस ने कह डाला "सेनापति ने हमारे पुत्र को सचमुच बड़े 'अधिकार' के स्थल पर ^२ नियुक्त किया है।" मारे आनंद के अग्निमित्र वदियों को राज्य भर के कारागारो से मुक्त करने की घोषणा करता है। यह अश्वरक्षण का सम्मान इस प्रकार था क्योंकि तुरग-रक्षक के ही बल और पराक्रम पर यज्ञकर्ता का यश निर्भर रहता था। अश्वमेध के उपरांत राज्य की सीमाओ का विस्तार अपरिमित हो जाता था। इसी विस्तार को इंगित कर कालिदास ने निम्नलिखित वाक्यांश कहे हैं :—

एकातपत्र जगतः प्रभुत्वं, आसमुद्रक्षितीशाना, वेलावप्रवलय परिक्षीकृतसागरा,

^१ योऽसौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य वत्सरोपात्तनियमो निर्गलस्तुरंगो विसृष्टः, स सिन्धोर्दक्षिणरोधसि चरन्नश्वानीकेन यवनेन प्रार्थितः। तत उभयोः सेनयोर्महानासीत्संमर्दः।

ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण घन्विना।

प्रसह्यद्विषमाणो मे वाजिराजो निवर्तितः ॥१५॥

सोऽहमिदानीमंशुमता सगरपुत्रेणैव प्रत्याहूताश्चो यक्ष्ये। तदिदानीमकालहीनं विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसेवनायागन्तव्यमिति।

—मालविकाग्निमित्रम्, ५

अधिकारे खलु मे पुत्रकः सेनापतिना नियुक्तः

मालविकाग्निमित्रम्, ५।

जयति वसुधामप्रतिरथ इत्यादि

राजा का प्रजारजन कर्म उसे एक दयापूर्ण और न्यायी शासन की स्थापना के लिए बाध्य करता था। शासन-कार्य जिसे कालिदास ने अपने ग्रंथों में 'यत्र' कहा है,

कुछ सरल नहीं था। यह 'लोकतन्त्राधिकार'^१ बड़े परिश्रम

राजा के कर्तव्य-कर्म

का कार्य था। राज्यभार वहन करने वाले तपस्वी राजाओं

की उपमा सूर्य, वायु और शेष से दी गई है। सूर्य के अश्व रथ में जुने अविश्रात दौड़ते रहते हैं, वायु दिन रात प्रवाहित होता रहता है और शेष पृथ्वी का भार निरंतर वहन करता है।^२ इस समता प्रदर्शन का एक और अर्थ था—सूर्य की भाँति राजा प्रजा में जीवन का संचार करता और उस की संपत्ति को बढ़ाता है, वायु की भाँति वह शान्तिमान एव प्राण फूँकने वाला है और शेष की भाँति वह राष्ट्रभार के वहन में अथक और स्थिर रहता है। इस प्रकार राजा राष्ट्र को धारण करने वाला था। प्रजा की आय का षष्ठांश भोगने वाले का उस के प्रति यह कर्तव्य था।^३ यद्यपि कालिदास के समय में राजा की सत्ता दैवी मानी जाने लगी थी तथापि राजा की आय प्रजा के कार्य के प्रत्युपकार में उस की वृत्ति समझी जाती थी। राजा की आय प्रजा की सेवाओं का फल थी।

कार्यवाहुल्य के श्रम से शिथिल राजा की यह उक्ति स्वाभाविक ही है —
“इच्छित वस्तु की लब्धि औत्सुक्य को मार देती है, वस्तु की प्राप्ति के पश्चात् उस की रक्षा और उस का पालन बड़ा कष्टकर और चिंता-जनक होता है। शासक को शासन-भार विश्राम नहीं देता प्रत्युत् धूप निवारण के अर्थ छत्रदंड धारण करने वाले व्यक्ति के हाथ के कष्ट की भाँति उस को श्रमिन् करता है।”^४ “अपने सुख की अभिलाषा से रहित

^१ अथवा विश्रामोप्यं लोकतन्त्राधिकारः ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

^२ भानुः सकृद्युक्त तुरंग एव
रात्रिन्दिबं गन्धवहः प्रयाति ।

शेषः सदैवाहितभूमिभारः

षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।४

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।४

^४ औत्सुक्यमाश्रमवसाययति प्रतिष्ठा
विलीनताति लब्धपरिपालनवृत्तिरेनम् ।

राजा प्रतिदिन प्रजा के हित के लिए परिश्रम कर कष्ट उठाता है। वृक्ष की भाँति राजा नित्य राजवृत्ति का गुरुतम भार मिर पर वहन करता है। इस प्रकार ऊपर की 'नीच' उष्णता का 'अनुभव' कर के भी वह 'आश्रय' करने वालों के 'परिताप' का अपनी 'छाया' द्वारा 'शमन' करता है।^१

प्रजारजन धर्म में, 'वृत्ति' के उत्तर में, राजा की मुख्य सेवा प्रजा की रक्षा थी। 'रघुवंश' में 'गोप्ता' शब्द का प्रयोग शुद्ध राजनैतिक अर्थ में हुआ है जिस का अर्थ 'रक्षक' है— रक्षक-राजा। जब राजा दिलीप ने वन में प्रवेश किया तब सारे आतताइयों के दुराचार स्वतः शांत हो गए। वन को भस्मसात् करने वाली दावाग्नि बिना वर्षा के ही शांत हो गई। वन अचानक फल-फूलों से भर गया। शक्तिमान् सिंहों ने दुर्बलजीव मृगों का वध करना छोड़ दिया। इस प्रकार 'गोप्ता' के वन में प्रवेश करते ही आतताइयों का आचरण सात्विक हो गया।^२ यह 'गोप्ता' शब्द रक्षक अर्थ में कालिदास द्वारा तीन बार प्रयुक्त हुआ है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जूनागढ़ वाले शिलालेख में भी 'गोप्ता' शब्द का प्रयोग प्रातीय शासक के अर्थ में किया गया है। वहाँ 'गोप्ता' के आवश्यक गुणों की गणना और उन का विशद वर्णन किया गया है। प्रबल रक्षक के शासन में कालिदास का यह वन उस 'गोप्ता' का राज्यविस्तार है, 'सत्त्व' उस की प्रजा है और 'अधिक' वे शक्तिमान् दस्यु, चोर आदि राज्य के दुष्टकर्मा हैं जो 'ऊन' अर्थात् दुर्बल व्यक्तियों के सदाचार

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय

राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।६

^१ स्वमुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः

प्रतिदिनमथवाते वृत्तिरेवं विधेव ।

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीग्रमुष्णम्

शमयति परितापं छायाया संश्रितानाम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।७

देखो, 'सर्वस्यलोकस्यहिते प्रवृत्तः'—जूनागढ़ का स्कन्दगुप्त का शिलालेख ।

^२ शशाम वृष्टयापि विना दवाग्नि—

रासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ।

ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे

तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥

रघुवंश, २।१४

कार्यों से लाभ उठा कर, उन से भक्षक और भक्ष्य का सबध स्थापित करते हैं। 'ऊन' व्यवहारपरायण शांतिप्रिय नागरिक है। 'दावाग्नि' वह मात्स्यन्याय है जो राज्य में प्रबल 'गोप्ता' की अनुपस्थिति में कभी-कभी जोर पकड़ता है। रक्षक के अर्थ में गोप्ता का प्रयोग 'मालविकाग्निमित्र' में भी हुआ है — "जब तक अग्निमित्र 'गोप्ता' था विपत्ति निवारण आदि प्रजा की कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी जो पूर्ण न हो सकी।" ^१ पाठ में आई हुई 'ईति' एक प्रकार की जनसाधारण पर पड़ी विपत्ति है जिस के छ प्रकारों का वर्णन भाष्यकार ने किया है—(१) अतिवृष्टि, (२) अनावृष्टि, (३) टिड्डे, (४) खेतों के चूहे, (५) खेतों में उपजे दानों को खा-खा कर नष्ट कर देने वाले मुग्गे और (६) बाहरी राजाओं के आक्रमण। ^२ राजा न केवल प्रजा के शरीर और संपत्ति की रक्षा करता था, प्रत्युत वह उन के वर्णाश्रम आदि सामाजिक संगठनों का भी रक्षक समझा जाता था। ^३

राष्ट्र की आवश्यकता केवल प्रजा के जीवन और उस की संपत्ति की रक्षा के लिए ही नहीं है। उस का कार्य प्रजा के व्यक्तित्व को भासमान और उज्ज्वल बनाना भी है। इसी हेतु राजा के उत्तरदायित्व में प्रजा का शिक्षण और भरण-पोषण भी है। शिक्षण और भरण-पोषण का कार्य राजा द्वारा इस पूर्णता से निभाया जाता था कि लोगो के पिता केवल उन के जन्म के कारण समझे जाते थे। ^४ शास्त्रीय नियमों के अनुरूप आचरण को 'विनय' कहते हैं। संभव है राजा के लोकशिक्षण का

^१ आशास्यमीतिविगमात्प्रभृति प्रजानाम्
सम्पद्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रे

मालविकाग्निमित्रम्, १।२०

^२ अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषकाः शुकाः ।

प्रत्यासन्नाश्च राजान षडेता इतयः स्मृताः ॥

कुछ लोग 'स्वचक्र' (अर्थात् स्वसैन्य से हार्नि) जोड़ कर इलोक का द्वितीय पद इस प्रकार पढ़ते हैं—स्वचक्रं परचक्रं च सप्तैता इतयः स्मृताः ॥

^३ असावत्रभवान्वर्णाश्रमणारक्षिता प्रागेव...

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

^४ प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासा केवलं जन्महेतवः ॥

रघुवंश, १।२४

तात्पर्य राजकीय कोश द्वारा विद्याप्रचार और शिक्षणार्थ आर्थिक सहायता हो। 'भरण' का तात्पर्य कदाचित् भूमि की राजकीयता से है जो लोगों को लगान (भूमिकर) के बदले दी गई समझी जाती थी।

राष्ट्र राजा का 'रक्ष' था जिस का वह बली, 'रक्षिता', 'गोप्ता' अथवा 'नियोक्ता' था और 'रघुवंश' के एक श्लोक का तात्पर्य यह है कि रक्षक रक्ष्य का विनाश अपने संमुख स्वयं अक्षत रह कर नहीं देख सकता।^१ इस प्रकार अपने रक्ष्य (प्रजा) का शिक्षण और भरण करता हुआ प्रजा की आय की षष्ठागवृत्ति के बदले उसे प्रसन्न करने के लिए दिन रात परिश्रम किया करता था। इसी कारण वशिष्ठ जैसे मुनियों द्वारा दिलीप से प्रजार्थ परिश्रमी राजाओं का स्वागत 'राज्याश्रममुनि'^२ कह कर होता था। राजा सत्यमेव वह 'मुनि' था जिस का आश्रम ईश्वराराधन न हो कर प्रजार्थसाधन था—कष्टकर राजकर्म था। राजकर्म समाप्त कर और प्रजा के प्रति पितोचित^३ न्याय संपादन कर दिन भर का थका-मोड़ा राजा सध्या के समय एकांत सेवन करने की इच्छा करता था, परंतु उस की यह छोटी अभिलाषा भी बहुधा अपूर्ण रह जाती थी, जब कचुकी इसी समय कार्यवश आए व्यक्तियों की मूचना राजा को देता था।^४ राष्ट्र का सर्वप्रथम प्रतिनिधि और मुख्य इस प्रकार कष्टसाध्य जीवन व्यतीत करता था।

^१ भवानपीढं परवानवैति महान्हि यत्नस्तव देवदारौ ।
स्थातुं नियोक्तुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥

रघुवंश, २।५६

^२ तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम् ।
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनि मुनिः ॥

रघुवंश, १।५८

^३ प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा
निशेवतेऽशान्तमना विविक्षम् ।
यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः
शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।५

^४ भोः कामं धर्मकार्यमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय पुनरूपरोधिकारि कण्वशिष्यागमनस्मै नोत्सहे निवेदितुम् । अथवा विश्रामोऽयं लोकतन्त्राधिकारः—वही, ५

लोकतन्त्र' (शासन) के संचालन में राजा द्वारा नियुक्त एक 'अमात्यपरिषद्'^१ राजा की सहायता करता था। राजकार्य में निपुण, 'राजनीतिविशारद' राष्ट्र के मंत्रियों के पद पर नियुक्त किए जाते थे।^२ जब कभी राजा राज्य

अमात्य

से बाहर जाता था तो शासन का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़ दिया करता था।^३ एक स्थल पर राजा मंत्रियों को इस प्रकार आदेश करता है—“कुछ समय तक आप अपनी ही बुद्धि से प्रजा की रक्षा करें।”^४ इस प्रकार राजा और उस के मंत्री दोनों मिल कर देश का शासन करने थे। जब कभी राजा दूसरे स्थान पर कार्य-सल्लस होता था तो 'केवल' मंत्री ही शासन की बागडोर हाथ में ले कर राज्य संभालते थे।

मंत्रियों का पद बड़ा उच्च था और राजा उन की बड़ी प्रतिष्ठा करता था। अग्निमित्र जब अमात्य से मेनापति वीरसेन को विदर्भराज के विरुद्ध युद्धार्थ भेजने का आदेश करता है तो उस के लिए 'भवान्' सर्वनाम का प्रयोग करता है। यह वह शब्द है जिस का उपयोग विदर्भराज ने अपने पत्र में अग्निमित्र के लिए किया था। कालिदास के ग्रंथों में मंत्री के लिए 'अमात्य', 'सचिव' और 'मंत्री' शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

'अमात्यपरिषद्' नाम के मंत्रिवर्ग का कालिदास ने कई बार उल्लेख किया है। राष्ट्र की नीति अमात्यपरिषद् द्वारा स्थिर की जाती थी^५ और परिषद् का निर्णय प्रधान-मात्य राजा को बताता था जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से सिद्ध होता है—

“हम लोगो ने विदर्भ के प्रति अपनी नीति निश्चित कर ली है, अब हम महाराज

^१ मालविकाग्निमित्र, ५

^२ अजिताधिगमाय मन्त्रिभिर्युज्युजे नीतिविशारदैरजः ।
अनपायिपदोपलब्धये रघुराप्तेः समियाय योगिभिः ॥
रघुवंश, ८।१७

^३ संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता ।
तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥
रघुवंश, १।३४

^४ त्वन्मतिः केवला तावन्परिपालयतु प्रजाः ॥
अधिज्यमिदमन्यास्मिन्कर्मणि व्याप्ततं धनुः ॥
अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६।३२

^५ अमाल्येषु निवेशितराज्यधुरम्
विक्रमोर्वशीयम्, ४

का 'अभिप्राय' जानना चाहते हैं।"^१

राजा को अमात्यपरिषद् के निर्णय की सूचना देने वाले मंत्री के लिए एक-वचन व्यवहृत हुआ है। संभव है यह प्रधानामात्य हो जो राजा और अमात्यपरिषद् के बीच संधि स्थापित करने वाली शृंखला की भूमिका थी परन्तु राज्य की नीति पूरे परिषद् द्वारा निर्णय की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि परिषद् के निर्णय को साधारणतया स्वीकृत कर राजा अपनी अनुमति दे दिया करता था, क्योंकि ऊपर के उद्धरण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि राजा से केवल उस की राय ही पूछी जाती थी, जो अकेले मंत्री—कदाचित् प्रधानामात्य—द्वारा पूछी जाती थी। पर नीति-निर्णय पूरी परिषद् द्वारा होता था जिस का प्रत्येक सदस्य अपनी राय दे चुका होता था। नीति का निर्णय तो परिषद् करता था।

शुक्रनीति आदि राजनैतिक ग्रंथों से पता चलता है कि प्रत्येक मंत्री और राजा को अपनी सम्मति अलग-अलग देनी पड़ती थी और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि एक दूसरे की सम्मति जान न जावे जिस में स्वतंत्र रूप से बिना किसी अनुचित प्रभाव के नीति का निर्णय किया जा सके। शुक्रनीति में तो ऐसे राजा को जो अलग-अलग मंत्रियों की सम्मति नहीं लेता (और लिख कर अपनी आज्ञाएँ नहीं देता) चोर कहा गया है। इसी कारण अग्निमित्र का प्रधानामात्य अमात्यपरिषद् का निर्णय राजा को नहीं बताता केवल परिषद् के आज्ञानुसार विदर्भ देश के संबंध में उस की राय पूछता है। यह नहीं बताता कि परिषद् का निर्णय क्या है, किस प्रकार है। परिषद् के निर्णय के ऊपर यह राजा की आज्ञा भी पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसे मंत्रियों के प्रस्ताव और निर्णय का ज्ञान ही नहीं है। उस से तो केवल उस का 'अभिप्राय' पूछा गया है। राजा का अभिप्राय जान कर प्रधानामात्य परिषद् को उस की सूचना देता है।^२ कचुकी की, राजा के प्रति नीचे उद्धृत, उक्ति से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है —

^१ अमात्यो विज्ञापयति—विदर्भगतमनुष्येयमवधारितमस्माभिः। देवस्य-
तावदभिप्रेतं श्रोतुमिच्छामीति।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

^२ एवममात्यपरिषदे निवेदयामि...

मालविकाग्निमित्रम्, ५

“अमात्य विज्ञापित करते हैं—देव का विचार उचित एवं कल्याणप्रद है ।
मन्त्रिपरिषद् का भी यही निर्णय है ।

“क्योंकि

“जिस प्रकार रथ की जुआ धारण करने वाले समान भार वहन करने के कारण दोनों अश्व चुपचाप सारथी की इच्छा का अनुकरण करते हैं उसी प्रकार दो भागों में बँटी राजलक्ष्मी का समान रूप से भोग करने वाले दोनों राजा परस्पर अवरोद्ध होने के कारण श्रीमान् की आज्ञा के अनुसार चलेगे ।”^१ इस उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राजा के विचार पर भी परिषद् अपनी स्वीकृति देता था ।

राजा का ‘अभिप्राय’ इस प्रकार था.—

“यज्ञसेन और माधवसेन दोनों भाइयों में मैं ‘द्वैराज्य’ स्थापित करना चाहता हूँ । वे दोनों वरदा नदी को सीमा मान कर उस के उत्तर और दक्षिण के भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर रात्रि-दिवस की भाँति शासन करें ।”^२

राजा की अनुपस्थिति में शासनकार्य करने और उस की उपस्थिति में राष्ट्र के मुख्य-मुख्य प्रसंगों पर नीति स्थिर करने के अतिरिक्त अमात्यपरिषद् और भी कितने कार्य करता था जिस का विवरण नीचे दिया जाता है ।

राज्याभिषेक का प्रबन्ध राजा की आज्ञा^३ से मन्त्रिवर्ग ही करता था । नए राजा को मन्त्रिगण ही राजचिह्नो^४ से विभूषित करते थे । उस को राज्यश्री में प्रतिष्ठित वे ही

^१ अमात्यो विज्ञापयति । कल्याणी देवस्य बुद्धिः मन्त्रिपरिषदोऽप्येतदेव दर्शनम् ।
कुतः—

द्विधा विभक्तां श्रियमुद्वहन्तौ
धुरं रथाश्वाविव संग्रहीतुः ।
तौ स्थास्यतस्ते नृपतेर्निदेशे
परस्परोरुग्रहर्निर्विकारौ ॥

मालविकाग्निमित्रम्, ५।१४

^२ तत्र भवतोर्यज्ञसेनमाधवसेनयोर्द्वैराज्यमवस्थापयितुकामोऽस्मि ।

तौ पृथक्वरदाकूले शिष्टामुत्तरदक्षिणे ।

नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव ॥

मालविकाग्निमित्र, १३

^३ मद्दचनादमात्यपरिषदं ब्रूहि संश्रियतामायुषो राज्याभिषेक इति ।

विक्रमोर्बशीयम्, ५

^४ रघुवंश, १७।२७

करते थे। इसी प्रकार राजा के मरने पर राज्यभार अमात्यपरिपद् के ऊपर ही पड़ता था। मंत्री ही नए राजा को अभिषिक्त कर उसे व्यवहार-रूप में राज्यशक्ति प्रदान करते थे। राजसत्ता नवनृपति को उन्हीं द्वारा प्राप्त होती थी। जब राजा दशगन्ध के मर जाने पर राम के वन चले जाने के कारण कोसल का सिंहासन रिक्त हो गया था और प्रजा राजारहित हो गई थी तो मंत्रियों ने ही भरत को उस की ननसाल में बुला कर राजलक्ष्मी प्रदान की थी।^१

राजा मंत्रियों से राज्य के शासन-संबंध में नित्य परामर्श करता था, परन्तु उन की सतर्कता और विश्वासपात्रता के कारण मन्त्रण का विषय और उस पर निर्णय पूरा गुप्त रहता था।^२ मंत्री इस प्रकार उत्तरदायी थे।

कालिदास ने प्रधानामात्य के अतिरिक्त तीन मंत्रियों का विशेष कर उल्लेख किया है। ये तीनों एक-एक विभाग के मुख्य प्रतीत होते हैं। जिस अमात्य ने अग्निमित्र को विदर्भ-संवधी अमात्यपरिपद् की प्रार्थना सूचित की थी वह अवश्य कोई विशेष अधिकार-संपन्न मंत्री रहा होगा, क्योंकि वह राजा और परिषद् का अंतरंग था। राष्ट्र की गुप्त मन्त्रणा का वह एक प्रकार से रक्षक था। वह प्रथम व्यक्ति था जिसे परिषद् का निर्णय और राजा का अभिप्राय ज्ञात होता था। राजा और परिषद् के विचार-साम्य और भिन्नता से वही पहले-पहल अवगत होता था। अतः हम उसे प्रधानामात्य मान सकते हैं।

शेष तीन मंत्री जिन की स्थिति का पता कालिदास के ग्रंथों से चलता है ये हैं—

- (१) बाह्य-नीति अथवा राष्ट्रसचिव।
- (२) न्यायसचिव।
- (३) अर्थसचिव।

^१ अथानाथा. प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनम्।

मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्भिताश्रुभिः ॥

रघुवंश, १२।१२

^२ मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः।

स जातुसेव्यमानोज्जिप्तगुप्तद्वारो न सूच्यते ॥

रघुवंश, १७।५०

न्याय और अर्थ का माचिव्य 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में एक ही व्यक्ति को दिया गया है जिस का उल्लेख आगे चल कर किया जायगा । इन मंत्रियों के कार्यभार का वर्णन आगे यथास्थान करेंगे । इन के सिवा और मंत्री शासनकार्य में राजा की सहायता करते होंगे परंतु हमें कालिदास के वर्णन से उन का ज्ञान नहीं होता ।

राजा क्रोधाभिभूत होने पर भी मंत्रियों से परामर्श कर के राय स्थिर करने में नहीं चूकता था । स्वेच्छाचारिता उस के लिए साधारण बात नहीं थी । विदर्भराज की धृष्टता से क्रोधान्वित हो कर अग्निमित्र जब मंत्रियों से सेनापति वीरसेन को विदर्भराज को नष्ट कर देने के लिए भेजने की आज्ञा देता है तब भी वह एकदम ऐसा नहीं करना बल्कि रुक कर सचिव से पूछता है कि उस की क्या राय है । सौभाग्यवश उस की राय दूसरी नहीं होती और वह एक नीति-श्लोक का उद्धरण कर कहता है कि वह शत्रु जिस ने हाल ही में किसी देश में राज्य स्थापित किया है बड़ी सरलता से नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि उस की जड़ शीघ्र लगाए वृक्ष की नाई अभी पूरी दृढता-पूर्वक जमी नहीं होती ।^१ इस प्रकार अमात्यवर्ग राजा की स्वेच्छाचारिता के मार्ग में एक प्रबल अवरोध थे ।

मंत्रिविभाग की कार्यप्रणाली आधुनिक प्रणाली से बहुत मिलती थी । सभी मुख्य-मुख्य बातें लिख कर राजा के सामने उस की जानकारी और आज्ञा के लिए रखी जाती थी । उस के बाद उन को साम्राज्य की मुद्रा से अंकित कर के शायद दफ्तरो में रखते भी थे । इस में सदेह नहीं कि उस समय साम्राज्य की एक विशेष प्रकार की मुहर या मुद्रा होती थी जिस से सभव है, शासन-संबंधी राजकीय कागजों को अंकित कर के आफिसों में रखते हों । इस राजकीय मुद्रा का ज्ञान हमें 'विक्रमोर्वशीय' नाटक के एक श्लोक से स्पष्ट हो जाता है । उस में की गई राजा की उक्ति इस प्रकार है—“मैं अपने एकमात्र प्रभुत्व और एकछत्र शासन

मन्त्रिविभाग की
कार्य-प्रणाली

जाती थी । उस के बाद उन को साम्राज्य की मुद्रा से अंकित
कर के शायद दफ्तरो में रखते भी थे । इस में सदेह नहीं

^१ राजा—(सरोषम्) कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मज्ञः । बाह्यतः प्रकृत्यभिन्नः प्रतिकूलकारी च मे वैदर्भः । तद्यातव्यपक्षे स्थितस्य पूर्वसकल्पितसमुन्मूलनाय वीरसेनप्रमुखं दण्डचक्रमाज्ञापय । . . अथवा किं भवान्मन्यते ।

मन्त्री—शास्त्रदृष्टमाह देवः ।

अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरुद्वमूलत्वात् ।

नवसंरोपणशिथिलस्तरुश्च सुकरः ससुदृढतुम् ॥

मालविकाग्निमित्रम्, १।८

तथा सामतगण की मुकुटमणियों द्वारा भासमान शासनांक से भी इतना भाग्यवान नहीं हूँ^१ ।” इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट् ‘शासन’, (फर्मान) अथवा लिखी आज्ञाएँ निकाला करता था जो सारे साम्राज्य में घोषित कर दी जाया करती थी। ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ का एक स्थल इस प्रसंग को और भी स्पष्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ सचमुच एक राजकीय घोषणा की गई है।^२ सम्राट् की अधीनता में कितने ही सामत राजा शासन करते थे जैसा ‘विक्रमोर्वशीय’ के “सामतमौलि” से पता चलता है। अपने सामर्थ्य एवं सम्राट् के पद के योग्य ये सामंतराजा अमूल्य भेट के रूप में कर दिया करते थे, जिस के बदले में सम्राट् उन्हें उन के विविध राज्यों के शासन का अधिकार साम्राज्य की मुद्रा से अंकित करके दिया करते थे। इन व्यावहारिक शासनों के प्रति अपना आदर प्रदर्शन करने के अर्थ वे उन्हें अपने सिरो से लगाते थे और उन के किरीटों की मणियों से अपूर्व ज्योति निकल-निकल कर इन शासनपत्रों के लेखों को प्रभा और कांति से भर देती थी। इस प्रसंग को साहित्य के अन्य स्थलों और शिलालेखों से प्रमाणित किया जा सकता है।^३ ‘शासन’ सम्राट् की वे आज्ञाएँ थी जो शासन के कार्य में लिख कर निकाली जाती थी। इन का आरम्भ भारतीय शासन में बहुत प्राचीन समय में हुआ था। मौर्य राजा अशोक अपनी आज्ञाएँ—राजपुरुषों अथवा साधारण पुत्रवन् प्रजा के लिए—बड़े-बड़े शिलाखंडों और स्तंभों पर खुदवा कर साम्राज्य भर में प्रकाशित कराते थे। जिन शासकों का प्रसंग-‘विक्रमोर्वशीय’-नाटक में आया है वे सामंतराजाओं के साम्राज्यांतर्गत शासना-

^१ सामन्तमौलिमणिरञ्जितशासनांक-
मेकातपत्रमवनेर्नतथा प्रभुत्वम् ।

विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

^२ येन येन वियोज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना ।

स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६।२३

^३ अशेष नरपतिशिरः समभ्यर्चितशासनः ।

कादम्बरी

गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते

नराधिपैर्माल्यमिवास्थशासनम् ।

किरातार्जुनीयम्, १।२१

गरुत्मदंकस्वविषयभुक्तिशासनयाचनाद्युपायसेवाकृतबाहुवीर्य प्रसरधरणिबन्धस्य ...

—प्रयागस्तम्भ का समुद्रगुप्त का प्रशस्तिलेख ।

धिकार के कोई नए सस्करण रहे होंगे जो समय-समय पर सम्राट द्वारा प्राय होते रहते थे। यथार्थ में सामतराजाओं के राज्य दिग्विजय के कारण सम्राट के हो जाते थे, परन्तु धर्मविजयी सम्राट उन्हें पुनः उन के राज्य में प्रतिष्ठित कर देता था इस कारण उन के देश पर सम्राट का भी राजाधिराज होने से एक प्रकार का शासन रहता था। उसी की इच्छा, आज्ञा और कृपा से ये सामतराजा अपने-अपने राज्यप्रदेश भोगते थे। चूँकि इन राजाओं का अधिकार इस प्रकार सम्राट की ही कृपा का परिणाम था अतः उन के शासनाधिकार के भी समयांतर में नए सस्करण हुआ करते थे। सम्राट की सत्ता की ज्योति की आभा ही सामंतों की अधिकार-सत्ता में किंचित् प्रस्फुटित होती थी। इतिहास से इस बात की और भी पुष्टि हो जाती है। गुप्त सम्राटों की यह नित्य की शासन-पद्धति थी^१ जिस का निरीक्षण उन के स्तंभलेखों में भली प्रकार किया जा सकता है।

ऊपर उद्धृत 'विक्रमोर्वशीय' नाटक के श्लोक में एक पद 'अंक' है जिस का अर्थ है चिह्न, लक्षण। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तंभ वाले लेख से 'गरुत्मयक' शब्द हमें उपलब्ध होता है जिस का अर्थ है 'वह मुद्रा (मुहर) जिस में गरुड पक्षी का चित्र अंकित हो।' इसी प्रकार 'विक्रमोर्वशीय' का 'शासनाक' शब्द भी ऐसा ही तात्पर्य रखता है। यह वह 'अंक' (मुद्रा अथवा मुहर) था जिस से सामतराजाओं के शासनाधिकार के सस्करणों पर साम्राज्य की सत्ता की मुहर की जाती थी।

कार्यसंपादन की शीघ्रता उस शामन-तत्र के सेक्रेटरियट का एक विशेष गुण था। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक से पता चलता है कि जब प्रधानामात्य ने राजा को मन्त्रि-परिषद् द्वारा उस के विचार के अनुमोदन की सूचना दी तब राजा ने आज्ञा दी कि वह आज्ञा परिषद् शीघ्र सेनापति वीरसेन के पास, जिस ने विदर्भ विजय किया था, भेज दे।^२ वीरसेन उस समय नर्मदा की तरेठी और उस के आसपास की भूमि का विजयी स्वामी था और राजा द्वारा भेजी गई आज्ञाओं का पालन समयानुसार तलवार के बल से भी यथा-संभव कर सकता था। राष्ट्र की शासन-नीति पर आवश्यकता से अधिक वादाविवाद

^१ प्रयागस्तंभ का समुद्रगुप्त का प्रशस्ति-लेख।

^२ तेन हि मन्त्रिपरिषदं ब्रूहि। सेनायै वीरसेनाय लेख्यतामेव क्रियतामिति।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

अनुचित समझा जाता था क्योंकि उस से मन्त्र मद^१ हो जान का भय रहता था उपयुक्त मन्त्रियों की नियुक्ति से यह भय भी दूर हो सकता था ।

उस समय के राजकीय पत्रों और राजनैतिक चिट्ठियों का दिग्दर्शन नीचे लिखे पूरे पत्रों में किया जा सकता है —

“स्वस्ति । सेनापति पुष्यमित्र अपने पुत्र आयुष्मान अग्निमित्र को स्नेहपूर्वक आलिङ्गन कर यज्ञशाला में इस प्रकार लिखता है—सौ राजपुत्रों द्वारा अनुसूत वसुमित्र को रक्षक नियुक्त कर राजसूययज्ञदीक्षित मैं ने जिस निरर्गल अश्व को मुक्त किया था और जो वर्ष भर स्वच्छद भ्रमण कर लौटने वाला था सिन्धु के दक्षिण तट पर भ्रमण करते हुए उस को यवन अश्वारोहियों के एक दल ने बाँध लिया । तब दोनों सेनाओं में तुमुल युद्ध हुआ । तब परमधन्वी वसुमित्र ने बलपूर्वक ले जाने हुए शत्रुओं को हरा कर मेरे बाजिराज को लौटा लिया ।

“सगरपुत्र अशुमत की भौंति पौत्र द्वारा लौटा कर लाए गए अश्व से अब मैं यज्ञ करूँगा । अतः शीघ्र विगतरोपचित्त मे मेरी पुत्रवधुओं को साथ ले कर मेरा यज्ञ देखने आओ ।”^२

यह पत्र सम्राट् पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र के पास लिखा था । उपलब्ध संस्कृत साहित्य में पत्रों की बड़ी न्यूनता है । उपलब्ध थोड़े से पत्रों में से एक यह है । तत्कालीन सेक्रेटरियट का यह एक बड़े उच्च कोटि का राजनैतिक रत्न-शेष है जिस से

^१ मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः ।

स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥

रघुवंश, १७।५०

^२ स्वस्ति यज्ञशरणात्सेनापतिः पुष्यमित्रो वैदिशस्थं पुत्रमायुष्मन्तसग्निमित्रं स्नेहात्परिष्वज्येदमनुदर्शयति । विदितमस्तु । योऽसौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्र-शतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिष्य वत्सरोपात्तनियमो निरर्गलस्तुरंगो विसृष्टः, स, सिन्धोर्दक्षिणरोधसि चरन्नश्वानीकेन यवनेन प्राथितः । तत उभयोः सेनयोर्महानासीत्संमर्दः ।

ततः परान्तराजित्य वसुमित्रेण घन्विना ।

प्रसह्यद्विभ्रमाणो मे बाजिराजो निवर्तितः ॥

सोऽहमिदानीमंशुमता सगरपुत्रेणैव प्रत्याहृतश्वो यक्ष्ये । तदिदानीमकलहीन् दिगतरोधचेतसा भवता बधूजनेन सह यज्ञसेवनायागान्तव्यमिति ।

मालविकाग्निमित्रम् । ५

उस समय के शासन की कार्यप्रणाली की उत्तमता का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। इस में ऐसा एक शब्द नहीं जो व्यर्थ हो, एक मात्रा नहीं जो हटाई जा सके, एक पद नहीं जो अमस्कृत हो। यह साम्राज्य के आफिमो की एक अपूर्व निधि है। यह पत्र आरंभ से अंत तक पूर्ण रूप से राजनैतिक है केवल आरंभ का एक वाक्य सम्राट् के गृहसंबंध का है जिसे शिष्टाचार के नाते दूर नहीं किया जा सकता। इस वाक्य में सम्राट् अपने पुत्र और प्रतिनिधि अग्निमित्र को स्नेहपूर्वक आयुष्मान होने का आशीर्वाद देता है। इस पत्र की राजनैतिक पूर्णता को देख कर स्वतः यह कल्पना होती है कि कालिदास ने अपने समय के साम्राज्य के आफिस के किसी असल पत्र में नकल कर के उस की यह प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। बहुत संभव है उन के समय तक ये पत्र सुरक्षित रहे हों। वे किसी बड़े सम्राट् की राजसभा के सभ्य थे, इस में कोई सदेह नहीं। ऐसा उन के वर्णन में सर्वत्र विदित होता है।

निम्न-उद्धृत पत्र विदर्भ के राजा ने विदिशा के शासक अग्निमित्र को लिखा था। इस पत्र के विषय की राजनैतिकता अपूर्व है। बड़े संक्षेप में विषय का पूर्ण रूप में उल्लेख किया गया है। भाषा किसी नीतिविशारद की है, मक्षिप्तता, स्पष्टता और अनन्यता जिस के प्राण हैं। पत्र इस प्रकार है —

“पूज्य (अग्निमित्र) ने मुझे इस प्रकार लिखा था—‘आप का पितृव्यपुत्र (चाचा का लड़का) कुमार माधवसेन मुझ से विवाहसंबंध स्थिर करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। मेरे समीप आते हुए उस को आप के सीमाप्रांत के रक्षकों ने छपा मार कर बंदी कर लिया। मेरा ध्यान रख कर उसे उस की स्त्री और भगिनी के साथ छोड़ देने की आज्ञा दे देनी उचित है। बराबर वालों के साथ राजवृत्ति क्या है सो श्रीमान् भली भौति जानते हैं, इस कारण श्रीमान् (अग्निमित्र) को इस विषय में मध्यस्थ का स्थान ग्रहण करना चाहिए; कुमार की भगिनी ‘ग्रहणविप्लव’ (बंदी बनाते समय) में ही कहीं गायब हो गई सो उस की खोज का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। अब यदि पूज्य चाहते हैं कि माधवसेन अवश्य मुक्त कर दिए जायें तो श्रीमान् सधि के निम्नलिखित अंको पर ध्यान दे —

यदि पूज्य मेरे साले भौर्यसचिव को, जिसे उन्होंने बंदी कर रक्खा है, मुक्त कर दें तो हमें तत्काल माधवसेन को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं।”^१

^१ पूज्येनाहमादिष्टः । पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः प्रतिभूतसम्बन्धो

अभिसन्धि अथवा संधि के अंगों का कितना स्पष्ट विवरण है ! निर्भय राजा प्रबल शत्रु को चुनौति के शब्दों में लिख भेजता है—‘यदि श्रीमान मेरे मंत्री को मुक्त कर दें तो मुझे आप के शरणागत को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं ।’ शिष्टाचार का एक भी नियम भंग नहीं हुआ परन्तु आत्मसमान को भी पूर्णतया सुरक्षित रखा । राजनैतिक चाल का उत्तर उसी भाषा में दिया गया ।

अब नीचे उस विषय के लेख की प्रतिलिपि देते हैं जो अर्थसचिव द्वारा ‘पत्रारूढ’ हो कर राजा के सम्मुख उस की आज्ञा के लिए पेश किया गया था । वह इस प्रकार है—

“रूप्यों की गणना में फँस जाने के कारण आज केवल एक ही पौरकार्य देखा जा सका है सो पत्र पर चढ़ा हुआ देव देखे । समुद्रमार्ग से व्यापार करने वाला धनमित्र नामक सार्धवाह जहाज के साथ डूब गया है । पता लगता है कि बेचारा अनपत्य है । उस का धन राजकोष में जायगा ।”^१

इस प्रकार प्रस्तुत विषय को लिख कर राजा के सम्मुख रखते थे । पहले विषय का पत्र पर उल्लेख होता था, फिर तद्विषयक सचिव उस पर अपना निर्णय लिखता था, तत्पश्चात् उस पर राजा के अन्तिम निर्णय और आज्ञा के लिए उस के सामने उपस्थित करते थे । मन्त्रिविभाग के पूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम के संगठन का यह पत्र पूर्ण प्रमाण है । तत्कालीन शासनप्रणाली के कार्यक्रम का यह सचमुच एक अपूर्व अद्भुत चित्र है ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र^२ से ज्ञात होता है कि उस समय के ‘तंत्र’ को अठारह

ममोपान्तिकमुपसर्पन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्ध गृहीतः स त्वया मदपेक्षया सकलत्रसोदर्या मोक्तव्य इति । एतन्ननु वो विदितम् । यत्तुल्याभिजनेषु राज्ञां वृत्तिः । अतोऽत्र मध्यस्थः पूज्यो भवितुमर्हति । सोदरापुनरस्य ग्रहणविप्लवे विनष्टा । तदन्वेषणाय प्रयतिष्ये । अथवा, अवश्यमेव माधवसेनो मया पूज्येन मोचयितव्यः, श्रूयतामभिसन्धिः ।

मौर्यसचिवं विमुञ्चति यदि पूज्यः संयतं मम इयालम् ।

मोक्ता माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्सद्यः ॥

मालविकाग्निमित्रम्, १।७

^१ अर्थजातस्यगणनाबाहुल्यैकमेव पौरकार्यमवेक्षितम् । तद्देन पत्रारूढ प्रत्यक्षीकरोत्वीति—

समुद्रव्यवहारी सार्धवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्नः । अनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचयः । (इत्येतदमात्येन लिखितम्) ।

^२ ‘अर्थशास्त्र’ भाग १, पृ० २०-२१ जैसा कि श्री काशीप्रसाद जायसवाल की ‘हिंदू पॉलिटी’ के पृष्ठ १३३ के नीचे नोट में उद्धृत है ।

विभागों में बाँट कर राष्ट्र का शासन करते थे। एक-एक विभाग का चार्ज एक-एक मंत्री अथवा किसी अन्य बड़े राजपुरुष के हाथ में रहता था जिसे **वेभाग और उन के तीर्थ**

'तीर्थ' कहते थे। श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने एक स्थल पर कहा है कि 'तीर्थ' पद का शाब्दिक अर्थ है 'जल हल कर जाने का मार्ग' अर्थात् एक पतला रास्ता। अमात्य और विभागों के स्वामी 'तीर्थ' इस कारण कहलाते थे कि उन्हीं के पास से हो कर राजकीय आज्ञाएँ उन के विविध विभागों में पहुँचती थी।^१ इस प्रकार के तीर्थों का किञ्चिद्व्यक्त उदाहरण कालिदास से हमें उपलब्ध^२ है। अब इन विभागों और उन के अमात्यो का वर्णन करेंगे। राज्य के उच्च और निम्न कर्मचारियों का कालिदास ने व्यक्त और अर्धव्यक्त वर्णन किया है, जिस में निम्न, लिखित निष्कर्ष निकलता है —

प्रधानामात्य, जिम का वर्णन हम पहले कर आए हैं, अमात्यो में प्रथम रहा होगा।

१—प्रधानामात्य

उसे कई प्रकार के विशेष अधिकार मिले होंगे जिन का उदाहरण हम पहले दे चुके हैं।

परराष्ट्र-सचिव अथवा राजनैतिक मंत्री, जो अन्य राष्ट्रों से आए पत्रों का उत्तर देता था। स्वतंत्र और सामंती राजाओं की राजनैतिक भेट और उन के दूत उसी के पास प्रथम पहुँचते थे, जैसा कि 'मालविकाग्निमित्र' के कचुकी की उक्ति से जाना जाता है—“देव, अमात्य निवेदन करते हैं—विदर्भ विषय से प्राप्त भेटों में से दो शिल्पकारिकाएँ मार्ग परिश्रम से थकी होने के कारण उचित न समझी जा कर देव के सम्मुख उपस्थित न की जा सकी थी। अब वे देवोपस्थान योग्य हुई हैं। अतः देव उन के सबध में आज्ञा करे।”^३

इस प्रकार इस मंत्री के कार्य आधुनिक परराष्ट्र-सचिव के थे। परराष्ट्रों से प्राप्त वस्तुओं की सूची बना कर वह उन के वर्णन के साथ राजा की आज्ञा के लिए उस के पास

^१ जायसवाल, 'हिंदू पॉलिटि' पृष्ठ १३३।

^२ इति क्रमात्प्रद्युञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम्।

आतीर्थदिप्रतीघातं स तस्याः फलमानशे ॥

रघुवंश, १७।६८

^३ देव अमात्यो विज्ञापयति। विदर्भविषयोपायने द्वे शिल्पकारिके मार्गपरिश्रमादलघुसो इति पूर्वं न प्रवेशिते। सम्प्रति देवोपस्थानयोग्ये संवृत्ते। तदाज्ञां देव दातुमर्हतीति।

भेजता था। राजा और अमात्यपरिपद् के निर्णय के अनुसार वह परराष्ट्रों के प्रति सधि और युद्ध की घोषणा भी करता था।

जब राजा अपने व्यवहारासन (धर्मासन और कर्मासन भी) पर बैठ कर पौर-कार्य का निरीक्षण करता था उस समय न्याय-मंत्री भी उस के पास बैठता था। जब राजा

३—न्याय-मंत्री

शारीरिक अस्वस्थता अथवा किसी अन्य कारणवश न्याय-मंदिर में उपस्थित न हो सकता था, तब केवल न्याय-मंत्री ही प्रजा के आवेदनपत्र ग्रहण करता था, फिर स्वयं उस को पढ़ कर और अपना निर्णय अपने हस्ताक्षर के साथ उस पत्र पर लिख कर राजा की अंतिम आज्ञा के लिए उसे उस राजा के पास महत् में भेज देता था। यह राजा का नित्य कर्म था जैसा कि उस की निम्न उक्ति से प्रगट होता है—“अमात्य आर्य पिशुन से मेरी ओर से इस प्रकार कहो—रात्रि में अधिक जागरण के कारण आज हम सब का धर्मासन पर बैठना संभव नहीं प्रतीत होता (बहुवचन के प्रयोग से प्रतीत होता है कि राजा और न्याय-मंत्री के अतिरिक्त न्याय विभाग के और कर्मचारी भी न्याय-मंदिर में बैठते थे जिन का हम को व्यक्त ज्ञान नहीं है)। आर्य द्वारा जिन पौरकार्यों का निरीक्षण हो चुका हो वे पत्र पर लिख कर मेरे पास भेज दिए जायें।”^१

अर्थसचिव अर्थविभाग का स्वामी था। सारे अर्थशासन का भार वही वहन करता था। वही सब प्रकार के करो^२ को ग्रहण करता, गिनता और राजकोष में रखता था। तत्पश्चात् वह अर्थविभाग में होने वाले सारे विषयों

४—अर्थ-सचिव

का उल्लेख कर राजा को सूचित करता था, जैसा हम अन्य-स्थल पर बताएँगे। विषयों का उल्लेख पत्रों पर किया जाता था^३ जो स्यात् राजकीय

^१ मनुस्मृत्याऽमात्यभार्यपिशुनं ब्रूहि। चिरप्रबोधनाच्च संभावितमस्माभिरह्य धर्मासनमध्यासितुम्। यत्प्रत्यवेक्षितं पौरकार्यभार्येण तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^२ अर्थजातस्यगणना।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^३ अर्थजातस्यगणनाबहुलसयैकमेव पौरकार्यमवेक्षितम्। तद्देवः पत्रारूढं प्रत्यक्षीकरोत्विति।

वही।

सेक्रेटरियट की संपत्ति हो जाया करते थे। अर्थसचिव के कार्य का और वर्णन 'आय-व्यय' के प्रसंग में करेंगे।

'अभिज्ञानशाकुन्तल' में न्याय और अर्थविभागों का भार पिशुन नामक एक ही अमात्य को दिया गया है। वह राजा के साथ न्याय-मंदिर में बैठता है और वही आय-व्यय का व्यौरा करता है, आए अर्थ की गणना और उस का उचित प्रबंध करता है। इतना तो सही है कि अर्थ-विभाग के भी विषय (मुकदमे) उस के पास आते होंगे जिन का निरीक्षण एवं निर्णय वह राजा के साथ करता होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि वही दोनों कार्य क्योंकर करता था। अन्य संस्कृत साहित्य के ग्रंथों से पता चलता है कि न्याय और अर्थ के विभाग भिन्न-भिन्न थे और उन का निरीक्षण भिन्न-भिन्न^१ मंत्रियों का कार्य-भार था।

कालिदास के ग्रंथों से प्रतीत होता है कि सेनापति^२ रण में सैन्यसंवाहन भी करता था और वही 'अंतपाल'^३ भी था। अंतपाल 'अर्थशास्त्र' के अनुसार सीमा-

५—सेनापति अथवा प्रदेश का रक्षक था। 'मालविकाग्निमित्र' में सेनापति और सैन्यसचिव अंतपाल एक ही व्यक्ति वीरसेन व्यक्त किया गया है।

परंतु एक बात विचार करने की यह है कि सेनापति वीरसेन ने विदर्भ देश को जीता था। संभव है सेनापति और अंतपाल दो व्यक्ति हों, परंतु अंतपाल सेनापति के अधिकार में ही सीमाप्रदेश का रक्षक हो। इस में सदेह नहीं कि रक्षाभार सैनिक को ही दिया गया होगा। संभव है यह अंतपाल सेनापति का ही एक नायक होता हो। ऐसा होने पर सीमाप्रदेश में

^१ 'व्यावहारिक' अर्थात् जज—अर्थशास्त्र १।१२; ८ (पृष्ठ २०-२१)
'सुमंत्र' अथवा अर्थसचिव (आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः)

शुक्लनीतिसार, २।८६

'प्राड्विवाक' अथवा न्याय-मंत्री—लोकशास्त्रनयज्ञस्तुं प्राड्विवाकः

शुक्लनीतिसार, २।८५

^२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १।

^३ स भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गे स्थापितः।

मालविकाग्निमित्रम्, १

पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः प्रतिभूतसम्बन्धो ममोपान्तिकमुप-
सर्पन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्धगृहीतः—वही, १

उपस्थित होने के कारण अतपाल का अधिकार भी सेनापति ही का कहा जा सकता है। रणक्षेत्र में राजा उपस्थित रहने पर सेनापति का स्थान ले लेता है। संभव है अन्य व्यक्ति के अतपाल होने हुए भी कालिदास ने सेनापति को अतपाल कहा हो। अथवा यह भी संभव है कि वीरसेन जो पहले केवल 'अतपाल' था (जैसा कि 'मालविकाग्निमित्र' से स्पष्ट है) विदर्भ देश के विजय के बाद राजा की प्रसन्नता द्वारा सेनापति बना दिया गया हो। अतपाल रहते हुए ही अपनी सेना से उस ने विदर्भ विजय किया था।

युवराज और वाइसराय साम्राज्य के बड़े उच्च पदाधिकारी थे। वाइसराय साम्राज्य के सीमाप्रांतों के रक्षक थे। अग्निमित्र सम्राट् पुष्यमित्र का इसी प्रकार का युवराज एव वाइसराय था। वह अपने प्रतिनिधित्व में राजा ६—युवराज और वाइसराय का अधिकार रखता था। इसी प्रकार का एक छोटा वाइसराय 'अतपाल' पदविशेषधारी वीरसेन था, जो अग्निमित्र की दक्षिणी सीमा का रक्षक नियुक्त हुआ था।

कञ्चुकी^१ (अथवा गुप्तसाम्राज्य का महाप्रतीहार) राजप्रासाद का सर्वोच्च कर्मचारी था। राजमंदिर का रक्षकमैन्य और यवन रक्षिकाओं और दासियों का दल

७—कञ्चुकी अथवा प्रतीहार उसी के अधीन था। यह राजमंदिर का एक वयोवृद्ध कर्मचारी था जिस की राजा बड़ी प्रतिष्ठा करता था। यह राजा की मन्त्रिपरिषद् के साथ की गई मन्त्रणाओं को जानता था और गुप्त मन्त्रणाओं की पूरी सूचना प्रधानमात्य और राजा को यही देता था।

अर्थशास्त्र का 'पौर'^२ कालिदास के समय में 'नागरिक'^३ कहलाता था। यह राजधानी का रक्षक, नगर में वह अधिकार रखता था जो आज बड़े शहरों में 'मेयर' को प्राप्त है। वह नगर की पुलिस का भी स्वामी था और उस का ८—नागरिक अधिकार आधुनिक 'मेयर' और 'पुलिस सुपरिटेण्डेंट' के अधि-

^१ 'मालविकाग्निमित्रम्', 'विक्रमोर्वशीयम्', 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'।

^२ पौर—अर्थशास्त्र १।१२; ८ (पृ० २०-२१)।

^३ 'मद्वचनादुच्यन्तां नागरिकाः सायं निवासवृक्षाग्रे विवीयतां विहगाधमः। विक्रमोर्वशीयम्, ५

तथैव अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

कारो का समिश्रण था। वह मध्यकालीन कोतवाल की भाँति रात्रि में विचरण करने वाले आतताइयों को पकड़ कर दंड दिलाता था।

धर्मविभाग भी एक व्यक्ति विशेष का कार्यभार था। इस अधिकरण के अस्तित्व का प्रमाण हमें धर्माधिकारी के वचन से मिलता है। वह इस प्रकार है—“राजा द्वारा

९—धर्माधिकारी

धर्माधिकार में नियुक्त मैं आप के पास यह जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप के आश्रम में धार्मिक क्रियाएँ निर्विघ्न संपन्न होती हैं या नहीं।”^१ इस प्रकार वननिवासी तपस्वियों के हितार्थ भी एक अधिकरण था जिस का अधिकारी शायद प्रायः दौरा किया करता था। यह बात ध्यान देने की है कि मौर्य राजा अशोकवर्द्धन ने इस धर्माधिकरण की नींव डाली थी और धर्ममहामात्र संज्ञा वाले उस के अध्यक्ष नियुक्त किए थे।^२ स्पष्ट है कि यह अधिकरण कालिदास के समय तक जीवित रहा।

ऊपर लिखे अधिकरणों के अध्यक्ष विशेष कर प्रधानामात्य, परराष्ट्र-सचिव, न्यायमन्त्री, अर्थसचिव, सैन्यसचिव और कचुकी, और शायद युवराज और नागरिक भी, अमात्यपरिषद् के सदस्य होते थे। अमात्यपरिषद् राजा के बाद राष्ट्र में सर्वशक्तिमान था और राजा के जानने के पूर्व ही राष्ट्र की नीति का निर्णय किया करता था।

जिन अधिकरणों के अध्यक्षों का ऊपर वर्णन किया गया है उन का सचालन यथार्थ में निम्नपदाधिकारी ही करते थे जैसा साधारणतया आज सर्वत्र हो रहा है। वास्तव में किसी राष्ट्र का लोकतन्त्र बिना सेक्रेटरियट के आफिसों के रेकार्डों के नहीं चल सकता। शासन के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व और पश्चात् के पत्रों का समय-समय पर दिग्दर्शन किया जा सके। न्यायप्रिय तंत्र के शासन में कार्यप्रिय लेखकों का रहना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार लेखक समुदाय का कालिदास ने प्रसंगवश उल्लेख किया

^१ यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहमविघ्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्य-मिदमायातः।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १

^२ से अतिक्रतं अन्तरं न भुतप्रुव भ्रममहमत्र नम से जेडशवषभिसित्तेन मय भ्रम-महमत्र कट...

अशोक के चतुर्दश शिलालेख, नं० ५
(मन्सेहरा संस्करण)

ह कचहरियो क लेखको के लिए कालिदास ने 'लेखक' शब्द व्यवहृत किया है। विदग्ध देश से वीरसेन द्वारा भेजे गए पत्र को एक ऐसा ही लेखक पढ़ कर अग्निमित्र को सुनाता है।^१

दूसरे निम्न कोटि के राजकर्मचारियों को राजपुरुष^२ कहते थे। ये राजपुरुष अपने विविध अधिकारों की रक्षा करते हुए शासन-तंत्र का कार्य सुचारु रूप से संचालित रखते थे। इन के अतिरिक्त राजप्रासाद के रक्षक थे जो राजा के शरीर-रक्षक का कार्य भी करते होंगे। वे कंचुकी के अधीन कार्य करते थे।

नगर-रक्षक वे पुलिस के सिपाही थे जो अभियुक्तों को पकड़ कर न्यायमंदिर और दंडस्थल पर ले जाते थे। वे नागरिक के अधीनस्थ आधुनिक पुलिस कास्टेबुलों की भाँति थे। कालिदास ने अभियुक्त को पकड़ कर रखने वाले उन सिपाहियों को 'रक्षिण'^३ कहा है। ये नगर में पहरा देते होंगे।

सरकार अथवा गवर्नमेंट के लिए कालिदास ने 'लोकतत्र'^४ शब्द का व्यवहार किया है। विभिन्न अधिकरणों के शासन की जानकारी के लिए वर्णन आगे आवश्यक होगा।

(अपूर्ण)

^१ विदग्धविषयाद्भ्राता वीरसेनप्रेषितं लेखं लेखकैर्वाच्यमानं।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

^२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १

^३ वही, ६

^४ अथवाविश्रामोऽयं लोकतन्त्राधिकारः—वही, ५

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—धीयूत मुकुंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-लॉ]

[२६]

जयकृतशाह

ललितशाह और उस के उत्तराधिकारी गढ़वाल के राजाओं का विस्तार-पूर्वक और सच्चा इतिहास मोलाराम ने अपने ‘गढ़राज’ काव्य में दिया है। मोलाराम का जन्म मोलाराम जयकृतशाह के सन् १७६० में और देहात सन् १८३३ में हुआ। अस्तु जब विषय में अपनी आँखों ललितशाह राज्य-सिंहासन पर बैठा उस समय मोलाराम की देखी घटनाएँ लिखता है आयु १२ वर्ष की थी। इस लिए ललितशाह (१७७२-१७८०) तथा प्रदीपशाह (१७१७-१७७२) और उन के पूर्वजों की बाबत मोलाराम को जो वृत्तांत औरों में या अपने पुरखों तथा दत्त-कथाओं से मालूम हुआ वह उन्हो ने अपने काव्य में सकलित किया। किंतु ललितशाह के राज्य-काल से तो मोलाराम स्वयं रंग-मंच पर था। मोलाराम बहुत सम्मानित दरबारी, श्रेष्ठ विद्वान तथा समझदार मलाहकार था। राजा और उस के मंत्री मोलाराम के पास परामर्श और सहायता के लिए आते थे। इतिहास के लिए यह सौभाग्य की बात है कि मोलाराम सरीखें विद्वान लेखक ने ललितशाह और उस के उत्तराधिकारी गढ़वाल के राजाओं की कृति जो स्वयं देखी उस को अपने काव्य में सकलित किया। इस लिए यद्यपि कविता की दृष्टि से मोलाराम का काव्य उच्चकोटि का न हो, या टीका-टिप्पणी करने वाले लोग उसे केवल टुकबंदी कहे, किंतु इतिहास की दृष्टि से कम से कम सन् १७७२ से (जब मोलाराम की उम्र १२ वर्ष की थी) १८३३ तक की (जब मोलाराम की मृत्यु हुई)

ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में मोलाराम ने जो लिखा है वह ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी जगत में बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है। इसी कारण ललितशाह के समय से हम ने मोलाराम की कविता को अधिक उद्धृत किया है जिस में इतिहास से संबंध रखने वाली उल्लेखनीय कोई भी घटना न छूट जाय। सन् १७७२ के बाद की घटनाओं के विषय में मोलाराम के अनिर्वक्त यथावत् और कौन लिख सकता था? मोलाराम उच्चकोटि का लेखक, कवि, अद्वितीय चित्रकार, और फारसी का पंडित था। मोलाराम राजनीतिज्ञ और बड़ा ज्ञानवान दार्शनिक भी था। काव्य-रचना के समय मोलाराम गढ़वाल के राजाओं का आश्रित नहीं था। जब मोलाराम ने अपने गढ़वाल राज के इतिहास की रचना की उस समय गढ़वाल का राजवंश श्रीनगर छोड़ कर देहरादून चला गया था। मोलाराम एक निर्भीक आदमी था, इस लिए उस ने गोरखा शासन-कर्ता, हस्तिदल के आग्रह पर अपने 'गढ़राज्य' काव्य की रचना की थी।

हस्तीदल^१ सुनिकं इहै, रीझे अत मनभाहि।

कहघो कवि गढ़राज की, अब उत्पति देहु सुनाहि ॥

मोलाराम कवी कहो हमसों।

हम पूछत है सब कुछ तुमसों ॥

जब कैप्टन हार्डिक^२ २९ अप्रैल सन् १७९६ में श्रीनगर आया था, उस समय उस की मोलाराम से भेट अवश्य हुई होगी। किंतु उस ने इस की चर्चा नहीं की। प्रद्युम्नशाह और उस के भाइयों से मिलने का उल्लेख किया है। हार्डिक ललितशाह का मृत्यु-समय सन् १७८१ देता है, यद्यपि वास्तव में ठीक समय सन् १७८० है। ऐंटीकसन^३ के अनुसार इस बात के प्रमाण में ललितशाह के दान (ताम्र) पत्र (जो सन् १७८० से १७८५ तक के हैं) मिलते हैं कि ललितशाह ने १७८० से १७८५ तक राज्य किया। हार्डिक ललितशाह का शासन-काल ढाई वर्ष का बताता है। हमारी धारणा है कि सन् १७८०

^१ हस्तिदल चौतरिया ने सन् १८०३ से १८१५ तक गढ़वाल में गोरखा राजा की ओर से राज्य किया।

^२ हार्डिक, 'नैरेटिव अन् ए जर्नी टु श्रीनगर' (एशियाटिक रिसर्चेंज, जिल्ब ६, पृष्ठ ३०९)

^३ ऐंटीकसन, 'हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स', जिल्ब २, पृष्ठ ५७७

और १७८१ दोनों ठीक हो सकत ह क्योंकि समव ह हार्डिक को विक्रमी सवत म जो गढ़वाल मे १५ अप्रैल के लगभग आरंभ होता है, ललितशाह की मृत्यु का समय बताया गया हो। सवत् का सन् मे रूपांतर करने मे बहुधा ऐसी भूले होती है। अब रहा प्रश्न यह कि ललितशाह ने ढाई वर्ष तक राज्य किया या पाँच वर्ष तक। इस में हम को मोलाराम से मदद मिलती है। मोलाराम ने दिखाया है कि ढाई वर्ष के लगभग कृपाराम डोभाल नित्यानंद खंडूड़ी और धमडसिंह तीन मंत्रि-मंडलो मे घमासान युद्ध रहा। उस समय नाबालिग राजा ललितशाह केवल मंत्रियों के हाथ का कठपुतला ही नहीं था, वरन् सारा राज्य डोभाल खंडूड़ी और धमडी मंत्रि-दल के हाथ मे था। वह ढाई वर्ष का समय रक्तपात और अराजकता तथा घरेलू लड़ाई-झगड़ों का समय था। ललितशाह ने स्वयं वास्तव मे राज्य ढाई वर्ष ही किया इस लिए हार्डिक और ऐटकिंसन दोनों सही है। मोलाराम उन दोनों की पुष्टि करता है।

पंडित हरिकृष्ण रतूडी ने जो 'गढ़वाल का इतिहास' लिखा है उस मे और राजाओं के राज्यकाल की तरह जयकृतशाह का राज्यकाल भी गलत दिया गया है। रतूडी जी जयकृतशाह का राज्य-काल सन् १७९१ से १७९७ ई० बताते हैं^१। जयकृतशाह का सही समय सन् १७८०-८५ ई० है। ललितशाह की मृत्यु पर उस के चार पुत्रो,—जयकृत, प्रद्युम्न, पराक्रम और प्रीतम—मे से जयकृतशाह गढ़वाल के राज्य-सिंहासन पर बैठाया गया। कुँवर प्रद्युम्नशाह को प्रदीपशाह अपने जीते जी कुमाऊँ का राजा नियत कर चुका था।

जयकृतशाह के नाबालिग होने के कारण राज्य-शासन मंत्रियों के हाथ मे रहा। उस समय डोभाल मंत्री कृपाराम का बोलबाला था। मोलाराम के कथनानुसार

मंत्रि भये डोभाल तब, जयकृतशाह को राज ।

कृपाराम डोभाल तहँ , लाग्यो करनहि काज ॥

कृपाराम मुख्त्यार कहायो ।

गढ़ को उन सब भार उठायो ॥

मंत्री सब गढ़ के हिरसाये ।

सिरीनगर महि परव उठाये ॥

०

^१ 'गढ़वाल का इतिहास', पृष्ठ ४०६

नित्यानंद खंडूडी डरिंक ।
 बैठथो अपने अंदर घरिंक ॥
 राज काज सब दीन्यो छाँड़ी ।
 होनहार इह कुमता बाढ़ी ॥

नित्यानंद खंडूडी दीवानी का अधिकारी था। वह प्राचीन दीवान-बंश का वंशज था।
 कृपाराम ने राज्य की दागडोर राजा की नाबालगी में अपने हाथ में ले ली। नित्यानंद
 कृपाराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। नित्यानंद ने जयानंद जोशी को

पत्री लिखी जो कुमाऊँ दीनी ।
 जयानंद जोशी के लिए कृपाराम गढ़राजसी लीनी ॥
 नित्यानंद का पत्र कोई दिन महि तहाँ चढ़ेगो ।
 तुमकौं भी भाजन ही पड़ंगो ॥
 ताते तुम इत पहिले आओ ।
 याकौं व्रति ले कुँवर^१ ही जाओ ॥
 गढ़को राज चलावें हमही ।
 राज कुमाऊँ करो जो तुमही ॥
 इत उत राजा बालक दोही ।
 तुम हम रहे एक जो होही ॥

इस पत्र को पाने पर जयानंद जोशी ने कृपाराम के विरुद्ध निगले ढग का षड्यंत्र रचने
 की ठानी। जयानंद ने

कृपाराम कौ आपनी, पत्री दई पठाय ।
 ललितसाह जू फौज रखाई ।
 राखे हमहूँ छोट सिपाई ॥
 मोहकचंद काढि हम दीन्यो ।
 जयानंद का पत्र कृपाराम राजकुमार तुमारो कीन्यो ॥
 के लिए

^१ कुँवर प्रद्युम्नशाह से अभिप्राय है। प्रद्युम्नशाह को ललितशाह कुमाऊँ का
 राजतिलक दे गया था।

तुमहूँ इत राजा न पठावो ।
तलब सिपाही सीर चढ़ावो ॥
अब सिपाह इह मानत नाही ।
हम को संग ले आवे ताँही ॥
ताते इत तुम कुँवर पठावो ।
तलब सिपाह की सब निबटावो ॥
जो सिपाह इह सहर में आवे ।
हम को तुमको नाच नचावें ॥
ताते तुम रस्ता माहि आवो ।
अपनी हमरी जान बचावो ॥

कृपाराम की नित्यानंद
के साथ मेल-मिलाप
की चेष्टा

इह सुनि किरपाराम अकुलाये ।
मंत्री मित्र सबे हि बुलाये ॥
भवानंद औ श्रीविलासहि ।
दोनों भैया आये पासहि ॥
जात नौटचाल विप्र दोइ मित्रहि ।
बड़ो हेत तिनसौं सुभ सूत्रहि ॥
तिनहुँ कह्यो सब मंत्री बुलावो ।
नित्यानंद खंडूडी धावो ॥
तीन टोल नेगीहि बुलाये ।
नित्यानंद पास नहि आये ॥

नित्यानंद ने इह कही, हम राख्यो दुःख पाय ।
नये नृपति मंत्रीहि तुम, लेव मंत्र ठहराय ॥

कृपाराम तब संकहि मानी ।
नित्यानंद करी चेष्टानी ॥
कृपाराम तब गये तहाँही ।
नित्यानंद के वह गृह माँही ॥
कह्यो पुरातन तुम हो मंत्री ।
हम बालक राजा के तंत्री ॥

बालापन सों टहल हम कीनी ।
 खिजमत काहू की नहि लीनी ॥
 दफ्तर राज को तुमरे पास ।
 सब कोइ करत है तुमरी आसा ॥
 मुल्क सलाण की तुमपै फौजदारी ।
 सखा लाख गढ़ की मुखत्यारी ॥
 तुम बिन राजकाज नहि चले ।
 हमसों तो इक पत्र न हिले ॥
 तुम जो कहो सो हमहूँ गहें ।
 राजा कहे सो तुम सो कहे ॥
 तुमसों कहत नृपति शरमावें ।
 हमसों कहत लाज नहि लावें ॥
 बालापन हम गोद खिलाये ।
 हम सौँ रहत हैं मिले मिलाये ॥
 जुवा भये जब लौ नृप नाहीं ।
 तब लौ कहें बचन हम ताहीं ॥
 जुवा होइ तब तुम सो बोले ।
 राजकाज सब मनमाँह तोले ॥

तुम मंत्री होके रहो, हम हो रहें जो दास ।

हुकुम करें जो कछु नृपति, कहें तुहारे पास ॥

यह सब सुन कर बाहरी मन से नित्यानंद ने कृपाराम से कहा—

नित्यानंद के बाहरी भाव तुम नृप आज्ञा करो सो करिहूँ ।

तुम सौँ बाहर हम नहि फिरिहूँ ॥

किंतु, वास्तव में नित्यानंद के यह दिल के भाव नहीं थे। वह जानता था कि अब वास्तव में राजा कृपाराम है। और यह सब सधि की चर्चा धोखे की टट्टी है। नित्यानंद ने कृपाराम से बहाना किया कि

अब तो संचे ना तन भाँहीं ।

चल्यो जात मारग पग नाहीं ॥

संचे होय दरबार तब आवे ।
 राजकाज जो सरे चलावें ॥
 या बिद कृपाराम सों कह्यो ।
 कृपाराम तब घर को गयो ॥
 रहे जो कोइ पाछे जन ताँही ।
 नित्यानंद जू के घर माँही ॥

नित्यानंद के मन के भाव तिनसों नित्यानंद जु कही ।
 अब गुलामगदी गढ़ भई ॥
 कृपाराम यह बाँदी बच्चा ।
 लाग्यो करने हमकों शिक्षा ॥
 हम सों आगे हुआ य चाहै ।
 सर्वोपरि मंत्री ठहराहै ॥
 इह चर्चा पाछे सौ कीनी ।
 किन्हू जाय तहाँ कहि दीनी ।
 कृपाराम तब लग्यो चेताही ।
 दपा खंडूड़ी के मन माँही ॥
 हम मारन को मंत्र उठायो ।
 जयानंद जोशेहि बुलायो ॥
 जयानंद जब पहुँचे आई ।
 हमसौ कछू करा नहिं जाई ॥
 तातौ पहिलौं इन को माहँ ।
 और काज सब पाछे साहँ ॥
 इह मनमथि के सार निकाल्यो ।
 प्रथम राज इह तंत्र सिंभाल्यो ॥
 कृपाराम का नित्यानंद जेते गढ़ माँहि मंत्रि सिंहाही ।
 के विरुद्ध षड्यंत्र एक एक करि लिये मिलाई ॥

बक्सरी नेगी खान खवासहि ।
 गोलदार^१ कौजदार जो पासहि ॥
 लीन्है सब घर भाँहि बुलाई ।
 कह्यो खंडूड़ी कूल उठाई ॥
 जैकृतसाह को मारचो चाहें ।
 पराक्रम साह राज बैठाहैं ॥
 प्रद्युमनसाह भेजत हैं कुमाऊँ ।
 मंत्री आप बनें दुऊ ठाऊँ ॥

निमक हलाली होय सो, करो राज की आस ।

निमक हरामी होय सो, जाओ खंडूड़ी पास ॥

सब पंचन मिलि के इह कही ।
 निमक हरामी हमहूँ नही ॥
 जो तुम कहो सो हमहूँ करिहैं ।
 निमकहलाली सैं हम तिरहैं ॥
 निमकहरामी को जस नाही ।
 दुहैं ठौर वह होय गुनाहीं ॥
 कृपाराम तब धर्म करायो ।
 ऊर्लाखांडो धोय पिलायो ॥

खंडूडियो पर डोभालो
 का आक्रमण

गुप्त तंत्र निशि लियो टहराई ।
 जित के तित दीने पकराई ॥
 पकरे नित्यानंद खंडूड़ी ।
 बातें भूलि गये सब गूढ़ी ॥
 बाल, कुँवार, जुवा सब पकरैं ।
 बृथा सहित जंजीर माँहि जकरैं ॥
 बनघड़ गढ़ दीने पहुँचाई ।
 आँखन माही नील फिराई ॥

^१गोलदार, छोटे सेनानायक, और फौजदार, सेनापति ।

लूटि लियो घरबार सबैहीं ।
 जपत करी जागीर जमीही ॥
 दफ्तर देबीदत्त कौ दीन्यो ।
 कृपाराम फौजदार ही कीन्यो ॥
 जयकृतशाह राज बैठाये ।
 मंत्री सकल बहाल कराये ॥

जयानंद पै खबर इह, गई जो मारग नाहि ।

भये बहाल डोभाल ही, रहै खंडूडी नाहि ॥

नित्यानंद का बुलाया हुआ जयानंद जोशी श्रीनगर पहुँचा । वहाँ आ कर उस को मालूम हुआ कि खंडूडी मन्दिदल परास्त हो गया, और कृपाराम डोभाल का आतक गढ़वाल

श्रीनगर में जयानंद का

आगमन

राज्य में छा गया है । कृपाराम ने अपने शत्रु के बुलाये हुए जयानंद से राजनीति के साथ व्यवहार किया । अनजान हो कर कृपाराम ने जयानंद से पुछवाया—

कौन हेतु तुम आये इतही ।

बूझे जयानंद जो तिनही ॥

जयानंद जोशी तब कही ।

नई राज श्रीगढ़ मही भही ॥

हमहूँ गढ़ के चाकर रहे ।

गढ़ की सब बिध नीकी चहे ॥

भेंट करन को हमहूँ आये ।

काहू के हम नाहि लगाये ॥

कृपाराम जो किरपा करिहै ।

गढ़ कुर्मचल दोनौ तरिहै ॥

बिना राख नगरी कुछ नाही ।

बिन भरता बनिताहि विलाही ॥

भरता माँगन को हम आये ।

और काज कछु भी नहीं धाये ॥

कृपाराम सौ काम हैं, और न हमरौ कोय ।

कृपा करै जब वोहि हम, जयानंद तब होय ॥

इह कहि पाती लेखि पठाई ।

कृपाराम जू के मन भाई ॥

बिजन नाना रूप पठाये ।

कृपाराम का जयानंद से अन्न अनेक छाग घृत ताये ॥

सद्व्यवहार जगा ठौर नौकी ही दिलाई ।

आवर सहित बिये बैठाई ॥

सुबिन छांट राजा सों मिलायो ।

तंत्र कुमाऊँ को ठहरायो ॥

जयानंद ने कुमाऊँ पर राज्य करने के लिए कुँवर प्रद्युम्नशाह को भौंगा । इस के विषय में विस्तार-पूर्वक प्रद्युम्नशाह का इतिहास लिखते समय लिखा जायगा । वास्तव में यह प्रसंग कुमाऊँ के इतिहास से सबध रखता है ।

समालोचना

साहित्य का इतिहास

हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास—लेखक, पं० अयोध्यासिंह
उपाध्याय, प्रकाशक, पटना यूनीवर्सिटी, १९३४।

पटना विश्वविद्यालय में 'रामदीन रीडरशिप' नाम की एक आयोजना है। इस पर प्रति दूसरे वर्ष किसी न किसी हिंदी विद्वान की नियुक्ति हिंदी में कुछ व्याख्यान देने के लिए होती है। प्रथम बार १९३०-३१ में इस कार्य के लिए पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय को निर्वाचित किया गया था। यह ग्रंथ उन के इन्हीं व्याख्यानो का संग्रह है।

उपाध्याय जी की इस लगभग ७०० पृष्ठों की व्याख्यानमाला में तीन मुख्य खंड हैं। प्रथम खंड में भाषा की परिभाषा से प्रारंभ कर के लगभग सौ पृष्ठों में हिंदी भाषा के इतिहास पर एक दृष्टि डाली गई है। दूसरे खंड में साहित्य की परिभाषा से प्रारंभ कर के करीब पाँच सौ पृष्ठों में हिंदी पद्य-साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक का मिलता है; तथा तीसरे खंड के शेष सौ पृष्ठों में गद्य-साहित्य के विकास, विस्तार तथा वर्तमान अवस्था का संक्षिप्त विवेचन है। एक प्रकार से यह उपाध्याय जी कृत हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है और गत चार पाँच वर्षों में इस विषय पर प्रकाशित होने वाले लगभग आधे दर्जन इतिहासों की संख्या में वृद्धि करने में यह सहायक होता है।

इस ग्रंथ के प्रथम खंड में कोई उल्लेखनीय बात दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रायः पश्चिमी विद्वानों की खोज के आधार पर आर्य भाषाओं तथा हिंदी भाषा का वृत्तांत संक्षेप में दिया गया है। किंतु दूसरे और तीसरे खंडों में हिंदी के प्रौढ़ शैलीकार तथा महदय कवि का आलोचक का रूप मिलता है। हिंदी साहित्य की प्राचीन तथा अर्वाचीन

समस्याओं के संबन्ध में उपाध्याय जी की कुछ अपनी धारणाएँ हैं और इन्हें सुयोग्य लेखक ने प्रकट करने में सकोच नहीं किया है। ये अंश वास्तव में ग्रंथ के अत्यंत बहुमूल्य भाग हैं। कवियों तथा लेखकों की आलोचना में सहानुभूति का दृष्टिकोण विशेष आकर्षक है। इस की आवश्यकता को एक मौलिक लेखक ही समझ सकता था। मिश्रबधुविनोद की शैली के अनुरूप एक-एक कवि को लेकर उस का विवेचन करने तथा उस की कृतियों में से अनेक उदाहरण देने के कारण ग्रंथ का आकार अधिक बढ गया है। उदाहरणों के सकलन के संबन्ध में इतना कहना पड़ेगा कि यह अत्यंत सुसूचि के साथ किया गया है। एक पारखी कवि की कसौटी पर कसा हुआ निखरा माल ही यहाँ मिलता है।

हिंदी साहित्य के संबन्ध में उपाध्याय जी के विचारों के इस संग्रह में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंग की अभिवृद्धि ही होगी। इतिहास ग्रंथ के अतिरिक्त गद्यशैली की दृष्टि से ग्रंथ और भी अधिक बहुमूल्य है।

धी० ब०

उपन्यास

उलभन—लेखक, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रकाशक, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद। १९३४। मूल्य २)

हिंदी में अच्छे उपन्यासों की जो कमी है वह सब पर विदित है। ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने इस कमी की पूर्ति में जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है। ठाकुर माहब हमारी भाषा के अनुभवी लेखक तथा हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका 'सरस्वती' के संपादक हैं। उनकी लेखनी से निकली हुई कोई भी रचना मनोरंजन से शून्य नहीं हो सकती। इस उपन्यास में कुशल लेखक ने अनमेल विवाहों के कारण उपस्थित हुई सामाजिक विषमताओं का दिग्दर्शन कराया है। चरित्र-चित्रण साधारणतः अच्छा हुआ है। बारहवें अध्याय में प्रदर्शित जगतनारायण के आचरण में, तथा चौदहवें अध्याय में दिये गए शीला के पत्र में हमारे विचार करने की प्रचुर सामग्री मिलेगी। हम लेखक को इस कृति पर बधाई देने हैं और आशा करते हैं कि आगे अपनी अन्य कृतियों से वह इसी प्रकार हिंदी की श्रीवृद्धि करेंगे।

रा०

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, राय बहादुर महामहोपाध्याय ए० गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन) । मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और श्रीयुत पीतांबरदत्त बड्वाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, राय बहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ्० आर० ए० एम्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाव और भड़ो—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

(१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री—संपादक, ठाकुर रामसिंह, एम्० ए० और श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६)

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० । सचित्र । मूल्य ३)

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३॥) सजिल्द, ३) बिना जिल्द ।

(१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा । मूल्य सजिल्द १॥), बिना जिल्द १)

(१८) नातन—लेखिग के जर्मन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा अबुलफ़ज़ल । मूल्य १॥)

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए० । मूल्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३॥)

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५)

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल मटनागर, एम्० ए० । मूल्य ४॥) सजिल्द, ४) बिना जिल्द ।

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५)

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले चार वर्ष की कुछ फाइले अभी प्राप्त हो सकती हैं । मूल्य पहले वर्ष का ८) तथा अन्य वर्षों का ५) ।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोल एजेंट

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

अप्रैल, १९३५

{ अंक २

महामहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय

[लेखक—डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट० (इलाहाबाद)]

महामहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय मैथिली के प्रसिद्ध प्राचीन कवियों में गिने जाते हैं। इन का जन्म ग्राम कोडलख, परगना भौर, जिला दरभंगा के एक बड़े ऊँचे मैथिल ब्राह्मणकुल में हुआ था। इस के अतिरिक्त इन का कौलिक परिचय अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि मैथिल-पञ्जीन्प्रबंध से कुछ और भी पता लग जाय।

इन के जीवन-काल के सबब में भी दो प्रधान मत हैं। सर जार्ज ग्रीयर्सन के अनुसार यह तेरहवीं शताब्दी के अंत अथवा चौदहवीं के आदि भाग में विद्यमान थे^१। मैथिलों की धारणा है कि यह महाराज मिथिलेश राघवमिह (१७००-१७३९) के समय में महामहोपाध्याय मैथिल गोकुलनाथ उपाध्याय के समकालीन थे। इन दोनों मतों में मुझे ग्रीयर्सन का ही मत सगत मालूम होता है अतएव मैंने उमी का अनुमोदन यहाँ भी किया है, जिस के प्रमाण में भी मुझे बहुत कुछ इन के ही ग्रंथ से सहायता मिलती है।

उमापति के नाम से लगभग दस विद्वानों का परिचय 'केटेलोगस केटेलोगोरम' में दिया हुआ है। इनमें सबसे प्रसिद्ध उमापति राजा लक्ष्मणसेन के सभासद

^१ 'जर्नल अन् दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ३, भाग १, पृष्ठ २५

थे^१ और प्रायः इनकी कविता का वर्णन कवि जयदेव ने अपने 'गीतगोविंद'^२ में किया है। किंतु यह उमापतिधर मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे। यह निस्संदेह उमापति उपाध्याय से भिन्न व्यक्ति थे।

उमापति उपाध्याय के एकमात्र ग्रंथ 'पारिजातहरण' में हम लोग परिचित हैं। इस से यह मालूम होता है कि इन के पृष्ठपोषक हरिहरदेव नामक एक राजा थे। इन के सबंध में कवि ने कहा है कि यह अनेक छोटे-छोटे राजाओं के अधिपति थे^३। इन का बार-बार हिंदूपति नाम से कवि ने उल्लेख किया है^४। इन का विशेष वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—“जिन का मुख पूर्ण चंद्र है, वचन अमृत है, दिग्विजयश्री ही जिन की राज्यलक्ष्मी है, जिन के बांह पारिजात वृक्ष हैं, युद्धक्षेत्र में जिन की टेढ़ी भीहें कालकूट स्वरूप हैं, जिन का तीव्र तेज बाढ़वानल ही है, जिन की सेवा में छोटे-छोटे राजा लोग लगे रहते हैं, जो गुणों के समुद्र ऐसे अतुलनीय गुणों से युक्त मिथिलेश^५ जिन की भयकर तलवार ने यवनों के मुंडों को काट कर लुप्तप्राय चारों वेदों के मार्गों को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे विष्णु भगवान के दशमावतार^६ हिंदूपति श्री हरिहरदेव हैं।”^७ इन की पटरानी महारानी

^१ गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः।

कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥

^२ बाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां

जानीते जयदेव एव शरणः इलाध्यो दुरुहद्रुतेः।

शृंगारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन—

स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी (ई) कविक्षमापतिः—

सर्ग १, श्लोक ४

^३ सकलनृपति—पारिजातहरण, पृ० ५, १४, २१ (मिथिलाप्रकाशपरिषद् संस्करण)

^४ हिंदूपति—पा० ह०, पृ० १, २, ५, ६, ८, ९, १४, १५, १७, १८, २१, २२, २५

^५ यस्यास्यं पूर्णचन्द्रः स्ववचनममृतं दिग्विजयश्रीश्च लक्ष्मीः

दोः स्तम्भः पारिजातो भ्रुकुटिकुटिलता संगरे कालकूटः।

तीव्रं तेजोऽग्निरौर्वः पदभजनपरा राजराज्यस्तटिन्यः

पारावारो गुणानामघमतुलगुणः पातु वो मैथिलेशः ॥

पा० ह०, पृ० २

^६ अतएव कवि ने पुनः कहा है—‘सकलयवनवनवरदावानलवश

अवतारा’—पा० ह०, पृ० २१

विष्णु का दशमावतार कल्कि है—जैसा कि जयदेव ने कहा है—

म्लेच्छनिबह्निधने कलयसि करवालं

धूमकेतुमिव किमपि करालम्।

केशव धृतकल्किशरीर जय जगबीश हरे—गीत० स० १, श्लो० १०

^७ पा० ह० पृ० २

साहेश्वरी देवी थी,^१ जिन को कवि ने अनेक बार जगमाता कहा है^२। हरिहरदेव बड़े विद्वान और रसिक थे^३। मिथिला का इतिहास यद्यपि अक्षकार में अभी भी पड़ा है तथापि यह मालूम है कि हरिहरदेव नामक ऐसा प्रतापशाली राजा कोई ब्राह्मण वंश में नहीं हुआ है। कन्नौजाधिपति महाराज हर्षवर्धन के मरने के बाद कुछ दिनों तक (६४८-७०३ ई०), मिथिला तिब्बत के अधीन थी^४ तथा इस के बाद नेपाल के राज्य के भी अधीन कुछ दिनों तक रही है, किंतु हरिहरदेव नामक मिथिलेश का कुछ भी पता नहीं लगता है। अतएव जब तक कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह कहा जा सकता है कि हरिहरदेव प्रायः कार्णाटकुल-चूडामणि मिथिलेश 'हरिसिंहदेव' ही का नामांतर है। यद्यपि मिथिला में उक्त मिथिलेश 'हरिमिहदेव' ही के नाम से पूर्ण प्रसिद्ध है किंतु नेपाल की वंशावली नामक पुस्तक के डेनियल राइट द्वारा किए गए अनुवाद को देखने से यह मालूम होता है कि इन का दूसरा नाम हरिदेव^५ भी था। यह रामसिंहदेव के पुत्र, शक्तिदेव के पौत्र, नरसिंहदेव के प्रपौत्र, गंगदेव के वृद्धप्रपौत्र तथा सिमराँवगढ़ के प्रसिद्ध राजा नान्यदेव के अतिवृद्ध-प्रपौत्र थे। हरिहरदेव के संबन्ध में जो कुछ उमापति ने कहा है सब एक एक कर के हरिसिंहदेव के गुणों से मिलता है। यद्यपि यह अवश्य मानना पड़ेगा कि कवि ने अत्युक्तियों की भरमार दिखाई है, किंतु सर्वथा निर्मूल आधार पर अत्युक्ति हो ही नहीं सकती। और फिर भी इतिहास से यह पता लगता है कि जब गयामुद्दीन तुगलक १३२१-१३२५ के बीच दिल्ली से लखनौटी के ऊपर आक्रमण करने को जा रहा था तब वह मिथिला होते हुए गया। मुसलमान ऐतिहासिकों ने यद्यपि लखनौटी की विजय का बहुत

^१ पा० ह०, पृ० ३, ६, ८, १३, १७, २२

^२ पा० ह०, पृ० ५, ९, १७ ^३ पृ० २१

^४ विल्लियम स्मिथ, 'नेपाल, तिरहुत तथा तिब्बत', जर्नल अफ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द ३, भाग ४, पृ० ५५५-५६

^५ 'वंशावली' में भी 'हरिदेव' और 'हरिसिंह' ये दोनों नाम दो भिन्न भिन्न राजाओं के दिए हैं। किंतु प्रायः यह भूल है। वंशावली के अनुसार हरिदेव के २२५ वर्ष बाद हरिसिंहदेव का राज्यकाल कहा जाता है। ऐसा होने से हरिसिंहदेव लगभग १५४० ई० में रहे होंगे, यह मानना होगा जो कि सर्वथा असंभव है। ऐसे तो नान्यदेव (१०९७) ने लगभग ५० वर्ष, गंगदेव ने ४१ वर्ष, नरसिंहदेव ने ३१ वर्ष, शक्तिदेव ने ३९ वर्ष, रामसिंह ने ५८ वर्ष तक राज्य किया और इन के बाद हरिदेव या हरिसिंहदेव का १३१७ ई० के लगभग होना निश्चित होता है, और यह अन्य ग्रंथों से भी मिलता है।

कुछ वर्णन किया है, किंतु तिरहुत (मिथिला) के सबध में कुछ भी नहीं कहा है। इस में यह ज्ञात होता है कि उस यात्रा में मिथिला के राजा के साथ जो लड़ाई हुई उस में गयासुद्दीन को विजय नहीं मिली प्रत्युत संस्कृत-विद्वानों के लेख में यह ज्ञात होता है कि यवन सेना बहुत ही बुरी तरह पराजित हुई थी^१। यद्यपि लखनौटी में लौटने के बाद गयासुद्दीन ने ही हरिसिंहदेव को १२२४ ई० में पराजित कर नेपाल को भगाया था^२। मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के कारण ही इन्हें बारबार कवि ने 'हिंदूपति' कहा है, अन्यथा 'हिंदू' शब्द के प्रयोग की कुछ भी सार्थकता नहीं मालूम होती। और इसी लिए इन्हें कवि ने कल्कि अवतार भी बनाया है। इन्हीं के राज्य-प्रबन्ध में मिथिला में अनेक प्रकार की सामाजिक उन्नति हुई, जिस का प्रभाव अद्यावधि मिथिला में पूर्ण-रूप से वर्तमान है। इसी कारण इन्हें 'मिथिलेश' की उपाधि से भी कवि ने भूषित किया है। उन दिनों इन के समान प्रतापी राजा दूसरा नहीं था, और छोटे-छोटे राज इन के अधीन थे। अतएव 'सकल, नृपपति' भी इन्हें कहा है। इन सब कारणों से जैसा ग्रीयर्सन साहब ने कहा है, मुझे भी अभी यही मालूम होता है कि 'हरिहरदेव' 'हरिसिंहदेव' ही का दूसरा नाम था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो हरिसिंहदेव का समकालीन इन्हें कहना होगा। हरिसिंहदेव तेरहवीं शताब्दी के अंत से चौदहवीं के आदि तक थे। इस लिए उमापति भी तेरहवीं में थे।

यह तो हुआ अपने मत के समर्थन में। अब दूसरे मत के विपक्ष में यह जानना

१ (क) मग्ना म्लेच्छमहार्णवे वसुमती येनोद्धृता लीलया
विध्वस्तावनवैरिणः क्षितिभुजां लक्ष्मीः समासादिता—
चंडेश्वरठक्कुररचित दानरत्नाकर के अंत में

(ख) नानायोधविरुद्धनिर्जितसुरत्राणस्य सद्वाहिनी-
नृत्यद्भीमकबन्धमेलकवलद्भीमिभ्रमद्भीधरः।
अस्ति श्रीहरिसिंहदेवनृपतिः कर्णाटचूडामणि-
द्रुह्यत्पाथिवसार्थमौलिमुकुटन्यस्तांघ्रिपकेरुहः—

धूर्तसमागमनाटक

(ग) अस्ति श्रीहरिसिंहदेवनृपतिर्निशेषविद्वेषिणां निर्माथी—

कुत्यरत्नाकर

^२ कुत्यरत्नाकर की भूमिका. पृ० ९ विबलोथिका संस्करण।

आवश्यक है कि महाराजा राघवसिंह के राज्य के समय अथवा उन के पूर्व या ठीक पश्चात् कोई ऐसा प्रतापी हरिहरदेव नाम का राजा नहीं हुआ जिसे कोई मैथिल 'मिथिलेश' कह कर संबोधन करे। उन दिनों यदि कोई मिथिलेश कहलाने के योग्य थे तो महाराज राघवसिंह ही थे। उन का नाम हरिहरदेव नहीं था। मैथिलों का एकमात्र कहना यह है कि महाराज राघवसिंह के दरबार में धर्मशास्त्र के सबंध में विचार करने के निमित्त एक सभा हुई जिस में उमापति उपाध्याय भी निमंत्रित हुए। यह मधुवनी के समीप दरभंगा में मंगलवनी (मगरौनी) नामक ग्राम में रहते थे और बहुत वृद्ध थे। बरसात का दिन था, दरभंगा और मधुवनी के बीच एक प्रकार में जलामय था, और लोग केवल नाव में हो कर ही आ जा सकते थे। उमापति बड़े धुरधर विद्वान् थे, अतएव उन का आना बहुत आवश्यक समझा गया। किंतु अपनी अवस्था और भीषण जलप्रवाह को देख कर उमापति उपाध्याय ने महाराज को एक पत्र लिखा जिस का एक अंश यह है कि—

हम अतिवृद्ध नदी भरखाही^१।

एकठा नाओ^२ चढ़ब नहि^३ ताही ॥

शोकुलनाथ कहइछथि जएह।

हमरो सम्मति जानब सएह ॥

महामहोपाध्याय शोकुलनाथ उपाध्याय अठारहवीं शताब्दी के एक अद्भुत विद्वान्^४ मिथिला में हुए हैं, जिन के बनाए हुए लगभग पचासो ग्रंथों से मैथिल विद्वान् परिचित हैं। इन का भी वास-स्थान मगरौनी ही था और यह यद्यपि नवीन थे किंतु विद्वत्ता के प्रभाव से राजसभा में निमंत्रित थे। हम एकमात्र इसी दत्तकथा के आधार पर मैथिल पंडित चेतनाथ झा ने (और जैसा कि मैथिलों की धारणा भी है) उमापति को अठारहवीं

^१ भयावनी, जिस के पार उतरने में प्राण-भय हो।

^२ एक ही काठ की बनी हुई नाव।

^३ इन की विद्वत्ता का परिचय निम्न-लिखित श्लोक से हो सकता है—

• मातर्गोकुलनाथनात्मकगुरोर्वाग्देवि तुभ्यं नमः
पृच्छामो भवतीं महीतलमिदं त्यक्त्वेव यद्गच्छसि।
भूलोके वसतिः कृता मम गुरोर् स्वर्गे त्वया शीघ्रतः
पाताले फणिनायके भगवति प्रौढिः क्व लब्धाऽधिका ॥

गनाबदी में रक्खा है। परन्तु उक्त सब युक्तियों पर विचार करने से पंडित चेतनाथ झा जी का मन उतना प्रबल नहीं है, जितना कि गीयर्सन साहब का, जिस में मैं पूर्णतया सह-मन हूँ, तथा जिस के प्रमाण में अगर अनेक युक्तियाँ दी गई हों।

इस के अतिरिक्त एक और भी प्रमाण है। मैथिल कवि विद्यापति ठाकुर का समय १३५० से १४४० ई० तक कहा जाता है। तुलनात्मक विचार करने से यह भागित होता है कि उमापति की कविताओं का प्रभाव विद्यापति की कुछ कविताओं पर स्पष्ट है, जिस के कुछ उदाहरण यहाँ देना आवश्यक है—

(१) कुछ कविताओं के अंत में उमापति ने लिखा है “पुनमति भजु भगवाने”^१ इसी के अनुसार कवि विद्यापति ने भी एक जगह^२ “गूजरि भजु भगवाने” लिखा है।

(२) उमापति ने प्रायः सब कविताओं के अंत में अपने पृष्ठ-पोषक राजा का उल्लेख किया है। उसी प्रकार विद्यापति में भी देख पड़ता है। कहीं-कहीं कविता के अंत में उमापति ने अपने प्रिय राजा की स्त्री के नामोल्लेख पूर्वक उल्लेख किया है, उसी प्रकार विद्यापति की कुछ कविताओं में है। दोनों के शब्द भी प्रायः एक ही हैं, जैसे ‘माहेसरि देइ विरमाने’^३ (उमा०); ‘हिदूपति जाने’^४ (उमा०); ‘लखिमा देइ रमाने’^५ (विद्या०), ‘राजा सिवसिंह ई रस जान’^६ (विद्या०); ‘हिदूपति जिउगति सब रस जाननि हारा’^७ (उमा०), ‘रस बुद्ध हिदूपति हिदूपति’^८ (विद्यापति), ‘हिदूपति रसविन्दक मुमति उमापति भान’ (उमा०)^९।

(३) नायिका की ‘कनकलता’ से दोनों ने उपमा दी है। जैसे—

कनकलता सनि सुंदरि सजनि ने

विहि निरमाओल आनि;

कनकलता अति बिपरिन

फरल जुगल गिरी;

^१ पा० ह०, पृ० ६, ८, १०   ^२ विद्यापतिपदावली, पृ० ८३ (लहेरियासराय संस्करण)

^३ पा० ह०, पृ० ६, ८, १५, १७   ^४ पा० ह०, पृ० ८, ९, १३, १७
^५ वि० प०, पृ० २५, ४३, १०४   ^६ वि० प०, पृ० १२२, १२३
^७ पा० ह०, पृ० २१   ^८ वि० प०, पृ० १०७   ^९ पा० ह०, पृ० ३

अवलबन ऊमल

हरिनहीन हिमधामा;^१

मनिसय भूषण अंग असूल,

कनकलता जनि फूलल फूल।^२

इन दोनों कवियों के प्रयोग को देख कर यह मालूम होता है कि उमापति का ही अधिक स्वाभाविक और आदर्श प्रयोग है।

(४) ओर फिर कविताओं को लीजिए—

चानन भरम सेबलि हम सजनी

पूरत सब मन काम।

कंदक बरस परस भेल सजनी

सीमर भेल परिनाम^३ ॥

—विद्यापति

हरि सउँ प्रेम आस कए लाओल,

पाओल परिभव ठासे।

जलधर छाहरि तर हम सुतल हूँ,

आतप भेल परिनामे^४ ॥

—उमापति

हमर बचन यदि नाहँ परतीत

बुझि करह साति जे होय उचीत।

भुजपास बाँधि जघनतर तारि

पयोधर पाथर हिय बह भारि।

उरकारा बाँधि राख दिन राति

विद्यापति कह उचित इह साति।

—विद्यापति।

^१ वि० प०, पृ० २४, २५, २६   ^२ पा० ह०, पृ० ८

^३ वि० प०, पृ० १९६   ^४ पा० ह०, पृ० १४

माननि मानह जउँ मोर दोसे
 शास्ति करिअ बरु न करिअ रोसे ।
 भौह कमान बिलोकन बाने
 बेधह विधुमुखि कए समधाने ।
 पीन पयोधर गिरिवर साथी
 बाहुफाँस धनि धरु मोहि बाँधी ।
 की परिणति भए परसनि होही
 भूषण चरणकमल देह मोही ।

—उमापति

और देखिए कौन स्वाभाविक तथा आदर्श मालूम होता है । संभव है कि “रुचीनां वैचित्र्या-
 दृजुकुटिलनानापथजुषाम्” से एक मेरा भी मत हो, किंतु अपनी रुचि के विरुद्ध भी किस
 प्रकार मैं कहूँ । अथवा अतत. नाम के सादृश्य ही से हो, मैं तो उमापति की ही कविता
 को आदिम कहने का साहस करता हूँ ।

और भी देखिए—

अरुन पुरख दिसा बितलि सगरि निसा
 गगन मगन भेल चंदा ।
 मूदि गेल कुमुदिनि तइओ तोहर धनि
 मूदल मुख अराविदा ॥१॥
 चाँद बदन कुबलय दुहु लोचन
 अवर मघुरि बिरमान ।
 सगर सरीर कुसुम तौए सिरिजल
 किए दहु हृदय पखान ॥२॥
 असकति करह ककन नाँहि परिहह
 हार हृदय भेल भार ।
 गिरि सम गरुअ मान नहिं मुंचसि
 अपरुब तुअ बेबहार ॥३॥

अवगुन परिहरि हेरह हरखि धनि
भानक अबधि विहान ।
राजा सिर्वासिघ रूपनरायन
कवि विद्यापति भान^१ ॥४॥

यह कविता विद्यापति की नहीं है, इस में तो मुझे कुछ भी संदेह नहीं मालूम होता । किंतु यहाँ तो 'भनिता' के देखने में लोगो को मेरा कथन सर्वथा असंगत मालूम पड़ेगा । हो सकता है कि लोगो ने बाद में 'भनिता' बदल कर विद्यापति के नाम से इसे प्रमिद्ध कर दिया हो, जैसा कि अनेक छोटे-छोटे कवियों ने बाद को अपनी कविता के प्रचारार्थ किया भी है । किंतु उत्तम कवि इस प्रकार कभी नहीं कर सकते । यदि सभी ऐसा ही करते तो और कवियों का नामनिशान भी नहीं देख पड़ता, विशेष कर उन का जो कि यथार्थ में स्वयं भी विद्यापति से अपने को नीचा समझते हैं । इस कविता का यथार्थ स्वरूप यों है—

अथ भावलरागे गीतम् ।

ओगे मानिनि ! ध्रु०

अरुन पुरुष दिसि बहलि सगरि निसि
गगन मलिन भेल चंदा ।
मुनि गेलि कुमुदिनि तइअओ तोहर धनि
मूनल मुख अरविंदा ॥१॥
कमल वदन कुदलय दुहु लोचन
अघर मधुरि निरमाने ।
सगर सरीर कुसुम तुअ सिरजल
किए तुअ हृदय थखाने ॥२॥
असकति कर कंकन नहिं परिहसि
हृदय हार भेल भारे ।

गिरिसम गरुज मान नहिं मुचसि

अपख तुअ बवहारे ॥३॥

अवगुन परिहरि हरखि हेरु धनि

मानक अवधि बिहाने ।

हिमगिरिकूमरि चरन हृदय धरि

सुमति उमापति भाने^१ ॥४॥

‘भनिता’ से यह लोगो को मालूम होता है कि उन पद्यों के रचयिता उ । इस के समर्थन में दूसरा प्रमाण यह है, कि इन प्रत्येक पद्यों के बाद उमापति शब्द के संस्कृत में भी पद्य रचे हैं, और प्रत्येक के आदि में ‘एतस्मिन्नर्थे श्लोकः’ ऐसा, जिस से यह ज्ञान होता है कि मधिली और संस्कृत दोनों ही पद्य उमापति के । अन्यथा कभी ये अपने ग्रंथ में नहीं लिखते । एक ही भाव को दोनों भाषाओं में करने की प्रथा अनेक ग्रंथों में देख पड़ती है । ‘पारिजातहरण’ में तो सर्वत्र ऐसा । अब उन संस्कृत श्लोकों को भी यहाँ मैं उद्धृत कर देना आवश्यक समझता हूँ—

रुचिर्गलति कौमुदी शशिनि कौमुदी होयते

वदन्ति कलमन्तः (कमलन्तः) शृणु समन्तः कुक्कुटाः ।

पुरोदिगतिरोहिताः परितरोहितास्तारकाः

कथं तव वरोरु हे मुखसरोरुहे मुद्रणम् ॥१॥

आस्यन्ते सरसीरुहेण रञ्जितं नीलोत्पलाभ्यां दृशौ

वन्धूकेन रवच्छबी तिलतरोः पुष्पेण नासापुटम् ।

हृत्पेवं विधिना विधाय कुसुमैः सर्वं वपुः कोमलं

क्रूरम्मानसममना पुनरिवं कस्मादकस्मात्कृतम् ॥२॥

कान्ते किं तव कञ्चुकं न कुचयोर्नो हस्तयोः कडकणं

दोर्वल्ली वलयावलीमपि न दोर्वल्येन विन्यस्यसे ।

हारं भारमिवापधारयसि चेदेवं गुरुम्मोरुवत्

मानम्मानिनि किं न भुञ्चसि मनाक् तं भावमावेदय^२ ॥३॥

^१ पा० ह०, पृ० १५-१६   ^२ पा० ह०, पृ० १५-१६

इस के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग देख पड़ता है जिस से कि उमापति का बहुत ही प्राचीन होना सिद्ध होता है। जैसे—‘कर’^१ (कर के), ‘पुन’ (पुन), ‘होमल’ (होम करता है)^२, ‘थापल’ (रखना) तथा ‘विरमान’^३ (प्रिय), ‘फुल्लिआ, मल्लिआ’^४ ‘चूअ’ (आम)^५, ‘अवनर’ (नीचे उतरते हैं)^६, ‘समाज’ (समीप)^७, ‘काहि’ (किसको)^८, ‘अपनुक’ (अपना)^९, ‘सउ’ (से) तथा ‘जेउ’ (यदि)^{१०} ‘किअ’ (किस)^{११}; ‘जिउ’^{१२} इत्यादि।

इन सब कारणों से मुझे यही मालूम होता है कि उमापति बहुत ही प्राचीन कवि हैं एवं विद्यापति से भी प्राचीन कहे जायें तो कुछ अनुचित नहीं है। ऐसा मानने से विद्यापति से कम से कम ५० या ६० वर्ष उमापति को पूर्व मानना होगा। इस से भी उमापति का तेरहवीं शताब्दी के अन्त में होना सिद्ध होता है। पंडित चेतनाथ झा जी के अनुसार महाराज राघवर्षा मह के समकालीन कोई दूसरे ही उमापति रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। ‘पदार्थीयदिव्यचक्षु’ नामक न्याय-ग्रन्थ के कर्ता वेदवेदांगपारंग श्रीरत्न-पति उपाध्याय के पुत्र भी एक उमापति थे जिन की माता रत्नावती देवी थी।^{१३} एवं ‘शुद्धिनिर्णयकार’ भी उमापति ही थे। ये दोनों तो मैथिल ही थे। इन के अतिरिक्त भी कोई उमापति रहे हों यह भी संभव है, तथा रत्नपति ही के पुत्र ‘पारिजातहरण’-कर्ता रहे हों यह भी कहा जा सकता है।

‘पारिजातहरण’ नाटक के नाम से प्रसिद्ध है, किन्तु यथार्थ में यह उपरूपक^{१४} है। इस में केवल एक मात्र अंक है। यह नाटक वीर-रस का है। यह ‘सकलयवनवन-वरदावानलदशमदेव अवतार’ महाराज हरिहरदेव की आज्ञा से लिखा गया और खेला

^१ पा० ह०, पृ० २   ^२ पा० ह०, पृ० ३   ^३ पा० ह०, पृ० ३ ये शब्द विद्यापति में भी मिलते हैं।   ^४ पा० ह०, पृ० ४   ^५ पा० ह०, पृ० ४ विद्यापति में ‘चूत’ मिलता है।   ^६ पृ० ५   ^७ पृ० ५   ^८ पृ० ६   ^९ पृ० १२
^{१०} पृ० १४   ^{११} पृ० १४   ^{१२} पृ० ८ ‘जिउ’ शब्द ‘जी’ अर्थ में यद्यपि मिथिला में कहीं कहीं अभी भी प्रयुक्त होता है किन्तु है यह बहुत प्राचीन। स० स० हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार ‘जीउ’ शब्द हजूरबर्मा के तेजपुर के शिलालिपि गुप्त सं० ५१० में है—
‘जनल अद्वि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी’, जिल्द २, पृ० ५११

^{१३} रत्नावतीरत्नपत्न्यो. पित्रोः पूर्वतपोबलात्।

आत्मनोति पदार्थीयदिव्यचक्षुस्त्मापतिः ॥

^{१४} उपरूपकों में भी केवल ‘श्रीगदित’ नाम का यह हो सकता है।

भी गया। सूत्रधार के कथनानुसार इस उपरूपक का नाम 'नवपारिजातमंगल है'। 'नव' शब्द से यह अनुमान होता है कि इस से प्राचीन कोई 'पारिजातहरण' नामक ग्रंथ मेधिली में रहा होगा।

इस की कथा इस प्रकार है। एक समय द्वाग्रिका में रुक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण भगवान बैठे थे, कि नारद जी उन के दर्शन के निमित्त स्वर्ग में आ पहुँचे। मार्ग में आते हुए उन्हें एक पारिजात का फूल मिला था उसे उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान को भर्पण किया जिसे श्रीकृष्ण जी ने स्नेह कर अपनी ज्येष्ठ देवी रुक्मिणी को दिया। इस में रुक्मिणी का मान सब से बढ़ गया। सत्यभामा अपनी मखी सुमुखी के साथ वहीं खड़ी थीं। पहले तो उन्हें भी रुक्मिणी ही को फूल का मिलना अच्छा लगा, किंतु पीछे सुमुखी के वहकाने से वह रूठ गई और कोप-भवन में जा कर लेट गई।

जब यह समाचार श्रीकृष्ण जी को प्राप्त हुआ तो वह वहाँ गए और बड़े परिश्रम से अनुनय-वितय दिखाने पर सत्यभामा को समावसान दिया। किंतु सत्यभामा ने कहा कि 'जब तक आप मुझे पारिजात का वृक्ष नहीं ला देंगे तब तक मैं किस प्रकार घर से निकल सकती हूँ? मेरा अपयश सारे संसार में फैल गया। सखियों ताली बजा बजा कर मेरी हँसी करती है। स्वामी ने मेरा अपमान किया इस संकोच से मैं मरी जा रही हूँ। इन सब का एक मात्र उपाय यह है कि आप मुझे पारिजात वृक्ष ला दें।'।

यह सुन कर श्रीकृष्ण ने तुरंत नारद को इंद्र के पास भेजा और कहलाया कि पारिजात वृक्ष शीघ्र यहाँ भेज दें। किंतु इंद्र ने गर्व में आ कर कहा कि हे नारद तुम जा कर कृष्ण से कह दो कि—

पारिजातदलं यावत्सूचिकाग्नेन विध्यते ।

तावत्कृष्ण बिना युद्धं मया तुभ्यं न दीयते ॥

यह समाचार नारद के मुख से सुन कर श्रीकृष्णचंद्र ने अर्जुन के साथ गरुड के ऊपर सवार हो इंद्र से लड़ने के निमित्त प्रस्थान किया। उधर से इंद्र ऐरावत पर सवार हो हजारों घोड़ों को ले कर अपने पुत्र जयंत के साथ लड़ने को आए। दोनों दलों में घोर लड़ाई होने लगी। आकाश में देवलोक, शिव-पार्वती आदि सभी युद्ध देखने को आए। एक तरफ इंद्र और कृष्ण में, दूसरी तरफ अर्जुन और जयंत में घमासान लड़ाई होने लगी। अंत में

श्रीकृष्ण ही की अय हुई और पारिजात वृक्ष को उखाट कर उन्हो न गरुड की पीठ पर रख लिया। पीछे से महादेव जी ने आ कर आपस में ससंज्ञोता भी करा दिया।

पारिजात वृक्ष ले कर श्रीकृष्णचंद्र द्वारिका लौट आए और सब के समक्ष उसे सत्यभामा को दे दिया। सत्यभामा ने प्रणाम कर उसे स्वीकार किया। पीछे से नारद ने कहा कि 'हे सत्यभामे ! इस वृक्ष के नीचे जो दान किया जाता है वह अक्षय होता है इस लिए इसे अपने आँगन में लगाओ और मव से प्रिय जो नुम्हारी वस्तु हो उसे इस के नीचे दान करो।'।

सत्यभामा ने कहा कि 'मुझे आर्यपुत्र श्रीकृष्णचंद्र में बढ कर प्रिय और क्या है ?' नारद ने कहा 'फिर तो इन्हे ही दान कर मुझे दो। गौरी ने शिव को और बाची ने इंद्र को इसी के नीचे दान कर मुझे दिया है। तुम भी वैसा ही करो।' झट सत्यभामा ने तिलकुश और गगाजल हाथ में ले सकृप पढ नारद को श्रीकृष्ण का दान और दक्षिणा भी दे दिया। इसी तरह सत्यभामा के कहने से मुभद्रा ने अर्जुन को दान कर दिया।

नारद दोनों को ले कर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम दोनो अब मेरे दास हो। मेरी सेवा करो और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने कंधे पर उठा कर मुझे ले चलो। वे दोनो भी ब्राह्मण के सेवक होने से अत्यन्त प्रसन्न हुए। किंतु बाद को नारद ने सोचा कि तीनों लोक को अपने पेट में रखने वाले श्रीकृष्ण तथा वृकोदर के छोटे भाई अर्जुन इन दोनो के पेट मुझ गरीब ब्राह्मण से कभी नहीं भरे जा सकते, इस लिए इन्हे बेच दूँ तो अच्छा हो।^१ तुरंत इन को बेचने के लिए तत्पर हो गए और एक एक गाय के बदले इन्हे सत्यभामा तथा सुभद्रा के हाथ बेच डाला। वे दोनो अपने सर्वस्व धन को पुनः खरीद कर बहुत ही आनंदित हुई।

यह कथा 'विष्णुपुराण' (५-३०, ३१), 'श्रीमद्भागवत' (१०-५९) तथा 'हरिवंश' में है। उमापाति ने हरिवंश का अनुसरण किया है, अंतर इतना है कि युद्ध के लिए प्रद्युम्न को न ले जा कर अर्जुन को ले गए।

^१ इस से भी यह ज्ञात होता है कि मिथिला में दास-क्रयविक्रय प्रथा बहुत दिनों से थी। कुछ ही दिन पूर्व तक यह प्रथा वर्तमान थी। विद्यापति ने अपनी 'लिखनावली' में इस प्रथा की लिखावट के नमूने को दिखाया है।

नाटक भाषा में बहुत अल्प दख पढ़न है किंतु मैथिली में एस अनेक नाटक है, जैसे 'उषाहरण' इत्यादि। कवि ने 'मार्कंडेय पुराण' के आधार पर शक्ति की उपासना स्वरूप भंगलाचरण किया है और वीररसावेश के समुचित विषय, शब्द-विन्यास तथा लबे-लबे मैथिली में भी समस्त पद का समावेश इस में किया है। जैसे—

धूमरनयनभसममण्डनि, चण्डमुण्डब्रुहृशिरखण्डिनि ।

सबसुरशक्तिरूपधारिणि, सेवक सबहुक उपकारिणि । इत्यादि ।

इसी प्रकार संस्कृत में भी एक नान्दी श्लोक है जिस में कवि ने वाग्वावतार भगवान का वर्णन किया है। इस वर्णन से भी यह सूचित होता है कि उस उपरूपक में वीररसप्रधान है, तथा किसी का उद्धार हुआ है। इस के अनिरिक्त यह कविता का प्राचीन होना भी सूचित करता है। नवीन कवि प्रायः इतने प्राचीन भाव को नहीं ग्रहण करते।

मैथिली के अन्य प्राचीन नाटकों के समान इस में भी संस्कृत का मिश्रण है। प्रधान पुरुष पात्र संस्कृत में तथा स्त्रियाँ प्राकृत^१ में बोलती हैं। गान सब मैथिली में हैं। संस्कृत के श्लोक बहुत ही सरल किंतु अत्यंत मधुर हैं। इस से भी इन का प्राचीनत्व सूचित होता है। इस के अंत में भरतवाक्य भी मैथिली तथा संस्कृत में हैं। इस नाटक में, मालव, वसंत, बराडी, असावरी, पंचम, राजविजय, नट, क्रीडाव, विभास, केदार तथा ललित आदि रागों के उत्तम उदाहरण हैं।

मैथिली गान सब बहुत ही उच्च कोटि के, अत्यंत मधुर, भाव गभीर तथा सरस हैं। कुछ पद्य तो अतुलनीय मालूम होते हैं। विद्यापति से भी बड़े-बड़े हैं। इन के पद्य तो बहुत ही थोड़े हैं, किंतु सभी चुने हुए हैं। उपमाएँ भी बहुत कुछ मौलिक कही जा सकती हैं। पाठकों के विनोदार्थ थोड़े से पद्य यहाँ उद्धृत किए जाते हैं—

चानकला नयनानल थापल

मानल सुख भुजंग वरा ।

अभिय सार हरि अविरल होमल

हसल सकल सुर असुर नरा ॥१॥

^१ सर जार्ज ग्रीयर्सन ने इसे शौरसेनी प्राकृत बतलाया है। देखो 'जर्नल अफ बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ३, पृ० २३

गांग भिजाय भांग भज भोजन
 सेज ओछाओल बाधछला ।
 दीप समीप बरय फणिमणिगण
 देवि देव दुहु मन मिलला ॥२॥
 भाव भगति भावित भगवति भव
 देथु सदा जय अभयवरा ॥३॥

इन में अनुप्रास तथा उपमानोपमेय की छटा कैसी है ! और फिर भी भाव कितना सुंदर तथा गंभीर है । ये सब गुण अन्य कविताओं में भी मिलते हैं ।

वसंत-वर्णन—

अनगनित किंशुक चारुचम्पक बकुल बकुलुल फुल्लिआ ।
 पुनु कतहु पाटलि पटलि नीप नैवारि माधवि मल्लिआ ॥
 अति मंजु बंजुल पुञ्ज पिञ्जल चारुच विराजही ।
 निज मधुहि मातल पल्लवच्छवि लोहितच्छवि छाजही ॥
 पुनु केलिकल कतहु आकुल कोकिला-कुल कूजही ।
 जनि तीनि जग जिति मदन नृप मनि विजयराज सुराजही ॥
 नवमधुर मधुरस मुगुध मधुकर निकर निकरस भावही ।
 जनि माननीजन मान-भंजन मदनगुण गुरु गावही ॥
 वह मलय परिमल कमल उपवन कुसुम सौरभ सोहही ।
 रितुराज रैवत सकल देवत मुनिहु मानस सोहही ॥

नारद आकाश से नीचे उतर रहे हैं किंतु दूर होने के कारण तथा उनका तेजमय शरीर होने से ठीक पता नहीं चलता है कि यह कौन है । इसी के सबध कवि ने कहा है—

अवतर अवनी तेजि अकास ।

• न थिक दिवाकर न थिक हुतास ॥

धोती धवल तिलक उपवीत ।

ब्रह्मतेज अति अधिक उदीत ॥

वैष्णवदंड वेद कर शोभ ।

आबधि नारद दरसन लोभ ।

इसी भाव का श्लोक हमें 'माघ' काव्य में नारद ही के संबंध में मिलता है। संभव है उमापति के मन में रचना के समय माघ का भी श्लोक रहा हो। माघ का श्लोक यों है—

द्विधा कृतात्मा किमयं दिवाकरो

विधूमरोचिः किमयं हृताशनिः ।

—सर्ग १, श्लोक २

कृष्ण का वर्णन—

कनक मुकुट भँह मणि भल भासा ।

मेरुशिखर जनि दिनमणि बासा ॥

सुन्दर नयन चदन सानंदा ।

उगल युगल कुवलय लय चंदा ॥

पीअर बसन तनु भूषण मनी ।

जनि नवधन उग दासीनि ॥

बन माला उर उपर उदारा ।

अंजनगिरि जनि भुरसरि घारा ॥

सत्यभामा के मान का वर्णन—

कि कहब माधव तनिक विशेषे ।

अपनहु तनु धनि पाब कलेशे ॥

अपनुक आनन आरसि हेरी ।

चानक भरम काय कत बेरी ॥

भरमहु निज कर उर पर आनी ।

परसए तरस सरसीरुह जानी ॥

चिकुर निकर निज नयन निहारी ।

जलधर जाल जानि हिय हारी ॥

अपन बचन पिक्करब अनुमाने ।
हरि हरि तेहु परि तेजय धराने ॥
साधव आबहु करिअ समधाने ।
सुपुरुष निठुर रह्य न निदाने ॥

सत्यभामा कृष्ण के प्रेम के सबधमे कहती हैं—

हरि सउँ प्रेम आस कए लाओल
पाओल परिभव ठाने ।
जलधर छाहरि तर हन सुनलहुँ
आतप भेल परिनामे ।
सखि हे मन जनु करिअ मलाने
अपन करअफल हम उपभागव
तोहेँ किअ तेजह पराने । ध्रु० ।
पुरुष पिरिति रिनि हुनि जउँ बिसरब
तइओ न हुनकर दोसे ।
कतेक जतन धरि जउँ परिपालिअ
साप न मानय पोसे ।
कबहु नेह पुनु नहिँ परगासिअ
केवल फल अपमाने ।
वेरि सहस्र दस अमिअ भिजाजिअ
कोमल न होअ पखाने ।

उमापति ने अपने नाम के साथ 'गुरु' शब्द का कई बार प्रयोग किया है^१ । इस से कभी मन मे यह आता है कि प्रायः राजा हरिहरदेव के यह दीक्षागुरु थे । अन्यथा अपने को 'गुरु' कहना किसी प्रकार संगत नहीं मालूम होता है । इस से यह भी सूचित होता है कि उमापति तो मैथिली ब्राह्मण थे, और हरिहरदेव क्षत्रिय थे, जिन्हो ने उमापति से

^१ भन गुरु उमापति—पा० ह०, पृ० ३, ५, १४

दीक्षा ग्रहण की थी। और इसी से भरतवाक्य ने तथा मंगलाचरण में जो आशीर्वाद है वह भी चरितार्थ होता है।

उमापति शक्ति के उपासक थे, यह एक तो उन के मैथिल होने ही से सिद्ध है, द्वितीय उन के ग्रंथ में शक्ति की आराधना देख कर भी मालूम होता है। यह अन्य मैथिलों के समान वैष्णव तथा शैव भी थे। वैष्णव थे, इस के प्रमाण में तो उन के 'पारिजातहरण' में विष्णु की चरितगाथा ही पर्याप्त कही जा सकती है। उन के शैव होने का भी एक प्रमाण स्पष्ट है। इस ग्रंथ में एक स्थान में इन्होंने लिखा है 'मोर शम्भुक मीत'^१। यहाँ 'मोर' शब्द से उन का शैव होना भी स्पष्ट है। इस के अतिरिक्त मद्रा के लिए यह कह देना आवश्यक है, कि मैथिल लोग अनादिकाल से शाक्त, वैष्णव तथा शैव तीनों होने आए हैं। शक्ति की उपासना में शाक्त, जिस के चिन्हस्वरूप वे लाल वस्त्र तथा मस्तक पर लाल तिलक लगाते हैं। ब्राह्मणमात्र को शालग्राम शिला का पूजन कर्तव्य है। अतः वे विष्णु के आराधयिता होते हैं, जिस के कारण वे रत्नाट में श्रीखंड चदन का ऊर्ध्वपुङ्ख चिह्न रखते हैं। तथा शिव ही मोक्षदाता है इस विचार में अतः शिव ही के भजन-भक्ति से मोक्ष मिलेगा और मोक्ष ही जीवन का एकमात्र उद्देश है यह जान कर सभी मैथिल शैव होते हैं। नित्य पार्थिव-शिवलिंग का पूजन करते हैं। अतएव ललाट पर त्रिपुङ्ख भस्म लगाते हैं। मैथिल विद्वान धनसपन्न होने से शिवलिंग की स्थापना करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं। इस प्रकार शक्ति, विष्णु और शिव की मामूलावस्था का ध्यान रखते हुए अविरोधभाव से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही बात विद्यापति तथा अन्य सभी मैथिल विद्वानों में थी और अभी भी वर्तमान है।

प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार शिल्प-शास्त्र

[लेखक—श्रीधुत सत्यजीवन वर्मा, एम्. ए०]

(क्रमागत)

मकानों की नीव और उसे रखने की विधि को 'गर्भविन्यास' कहते थे। नगर, ग्राम, दंग, हर्म्य, वापी, कूप, तड़ाग आदि के लिए भिन्न-भिन्न गर्भविन्यास की विधि लिखी है। ग्राम, नगरादि के लिए 'गर्भभाजन' के पाँच भेद किए गए हैं। मंदिरों और मकानों के लिए नीव भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थी। वर्णों के अनुसार भवनों की नीव अलग-अलग होती थी। भेद केवल पूजा-पाठ का था। नीव की गहराई 'अधिष्ठान' की ऊँचाई के अनुसार होती थी। इसे ईंट, पत्थर से भरते थे। चारों कोने ईंटों के बराबर बनाए जाते थे। नीव में सात प्रकार की मिट्टी भरी जाती थी—नदी, पहाड़, विमोट, कर्कट, समुद्रतट, गिरिशृंग, गोखुराग्र (गोशाला) की मिट्टी। इस पर नीलोत्पल, कुमुदकद, मौगधि आदि यथास्थान रखते थे। फिर शालि, ब्रिह, कंडु, कोद्रव आदि शस्य रख कर यथाविधि पूजन करते थे। मकानों की ऊँचाई के अनुसार नीव की चौड़ाई-लंबाई होती थी। ईंटों की माप इस प्रकार होती थी। चौड़ाई ७ से २९ वा ३० अंगुल तक, लंबाई चौड़ाई से $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ या $\frac{1}{4}$ अधिक वा दूनी; मोटाई चौड़ाई की आधी। ईंटें, पापाण वा मिट्टी की होती थी। पहली ईंट रखते समय विशेष प्रकार की पूजा वा उत्सव होता था। साधारणतः नीव एक पुरसा गहरी होती थी।

स्तंभ के निचले भाग को 'उपपीठ' कुर्सी कहते थे। 'मानसार' में इसे बनाने का सविस्तर वर्णन दिया है। इस में गोले-गल्ले और पट्टरी आदि के ५१ भेद 'मानसार' में आए हैं —

१—अब्ज, अबुज, सरोरुह, २—अंतर, अतराल, अतरिक, ३—अग्नि; ४—अशु, ५—अर्गल; ६—आधार, ७—आलिग, ८—आसन; ९—भद्र; १०—बोधिका, ११—दल, १२—

गल ग्रीव कठ कषर १३-घट १४-गोपानक १५-हार १६-जन्मन १७-कप कपन
 १८-कुमुद, १९-कैद्र, २०-क्षेपण, २१-मुष्टिबध; २२-मूल, २३-मृणाल, मृणालिका;
 २४-नाटक, २५-नासि, नासी, नासिका, २६-पट्ट, पट्टिका, २७-प्रतिक; २८-प्रतिवक्त्र;
 २९-प्रतिवाजन, ३०-प्रतिबध, ३१-प्रतिभा; ३२-पादुक, ३३-प्रतर; ३४-फलका;
 ३५-रत्नकप; ३६-रत्नवप्र, ३७-ताडिका, ३८-तुग; ३९-उत्तर; ४०-उपान, ४१-
 वप्र, ४२-वल्लभ, ४३-कपकर्ण, ४४-कर्णश, ४५-क्षुद्रकप, ४६-क्षुद्रपश, ४७-
 महावुज, ४८-पद्मकप, ४९-रत्नकप, ५०-रत्नपट्ट, ५१-वज्रपट्ट।

इस प्रकार उपरोक्त भेदों में से ले कर 'उपपीठ' की रचना होती थी। इन के आधार पर उपपीठ के प्रथम तीन भेद वेदिभद्र, प्रतिभद्र और मचभद्र और पुन प्रत्येक के चार भेद होते थे। उदाहरण के लिए 'वेदिभद्र' का वर्णन निम्न है—

(क) प्रथम प्रकार में कुल २८ भाग का क्रम यो है। उपान ५ + कप १ + ग्रीव १२ + कप १ + वाजन ४ + कप १ = २४

(ख) दूसरे प्रकार में कुल १२ भाग। जन्म २ + पश १ + कप १ + कठ ५ + क्षेपण १ + पश १ + पट्टिका १ + कप १ = १२

(ग) तीसरे में १२ भाग। पादुक १ + अब्ज १ + कप १ + ग्रीव ५ + क्षेपण १ + पश १ + वाजन १ + कप १ = १२ भाग

(घ) चौथे में १२ भाग। उपान १ + अब्ज १ + कप १ + कर्ण १ + पट्टिका १ + उपान २ + कप १ + वाजन ५ + कप १ = १२ भाग।

क्रम 'उपपीठ' में ऊपर से रक्खा गया है।

पूरे स्तम्भ के पाँच भाग होते थे—१ भाग उपपीठ, १ अधिष्ठान, २ स्तम्भ, १ भाग बोधिक (ऊपरी भाग)। अधिष्ठान 'उपपीठ' के ऊपर होता था।

अधिष्ठान-विधान

इस की ऊँचाई ३० अंगुल से चार हाथ तक होती थी। इस के १२ भेद होते थे। अधिष्ठान की ऊँचाई, ४ हस्त तो ब्राह्मणों के घर में, ३ हस्त श्रत्रियों, २ हस्त वैश्यों और एक हस्त शूद्रों के घर होती थी। 'मानसार' ने अधिष्ठान के १८ भेद दिए हैं और इन के कुल उपभेद ६४ हैं। प्रत्येक का सविस्तर नाम 'मानसार' ने दिया है। उदाहरण के लिए १८ में एक भेद 'पादबध' का एक उपभेद यो होगा। कुल २४ भाग—नीचे से क्रमानुसार—वप्रक ८ + कुमुद ७ + कप १ + कर्ण

३ + कप १ + पट्टिका ३ + कप १ = २४ भाग ।

अधिष्ठान के १८ भेद और उपभेद यों हैं ।

- १-पादबन्ध—४ भेद
- २-उरगबन्ध—४ भेद
- ३-प्रतिकर्म—४ भेद
- ४-कुमुदबन्ध
- ५-पुष्प पुष्कल—४ भेद
- ६-श्रीवन्ध—४ भेद
- ७-मन्त्रबन्ध—४ भेद
- ८-श्रेणीबन्ध—४ भेद
- ९-पद्मबन्ध—४ भेद
- १०-कुम्भबन्ध—४ भेद
- ११-वज्रबन्ध
- १२-वज्रबन्ध
- १३-धीभोग—२ भेद
- १४-रत्नबन्ध
- १५-पट्टबन्ध
- १६-कुक्षिबन्ध—४ भेद
- १७-श्रीकांत
- १८-केशवन्ध

विमान (मंदिर), शाला, मंडप, निधान, सद्म और गोपुर आदि के लिए अधिष्ठानों में विशेष भेद और प्रकार होते थे । इन का भी उल्लेख 'मानसार' ने किया है ।

स्तम्भ के माप, आकार, प्रकार, अलंकार आदि के विषय में 'मानसार' के १५वें अध्याय में सविस्तर वर्णन है । इन के १२ नाम आए हैं—जघ, चरण, स्तली, स्तम्भ, अग्रिक,

स्तम्भ स्थाणु, स्थूण, पाद, स्कम्भ, अरणि, भारक, और धारण ।

इन नामों से भिन्न-भिन्न स्तम्भों की उपयोगिता का अनुमान होता है । पूरे स्तम्भ की ऊँचाई 'अधिष्ठान' से 'प्रस्तर' तक, 'उपपीठ' के नीचे 'उत्तर' के नीचे से 'जन्मन' तक, इस प्रकार पूरे स्तम्भ के पाँच भाग होते थे—अधिष्ठान, उपपीठ,

स्तम्भ बोधिक और प्रस्तर स्तम्भ की लंबाई अधिष्ठान की दूनी तक होती है इस के १२ भेद हैं, जो २½ हस्त से ८ हस्त तक होते हैं। प्रत्येक में केवल ६ अंगुल का अंतर होता था। दीवाल से लगा स्तम्भ (कुडचस्तम्भ) तीन, चार, पाँच और छ अंगुल चौड़ाई में होता था। उस की ऊँचाई उपपीठ की तिगुनी अथवा अधिष्ठान की छगुनी वा आठगुनी हो। स्तम्भ का 'वृत्त', ऊँचाई का १, १, १, १, वा १/२ अथवा १, १, १, (केवल कुडचस्तम्भ—के लिए)। कप (पूर्ण स्तम्भ) की चौड़ाई कुडचस्तम्भ की दूनी, तिगुनी वा चौगुनी हो। स्तम्भ के अनेक भेद उस के आकार के अनुसार किए गए हैं। गोलाकार, चतुष्कोण, समवृत्त को 'ब्रह्म-कात', अष्टकोण को 'विष्णुकात' षट्दशकोण को 'रुद्र-कात', पंचकोण को 'शिवकात' और षट्कोण को 'स्कंध-कात' कहते थे। नीचे से ऊपर तक ये आकार में स्तम्भ की पूरी लंबाई में समान होते थे। माप और अलंकार के अनुसार इन के नाम चित्रकर्ण, पद्मकात, चित्र-कुम्भ, पालिक-स्तम्भ और कुम्भ-स्तम्भ। इन के अतिरिक्त कोष्ठ-स्तम्भ और कुडच-स्तम्भ भी हैं। प्रथम पाँच भेद स्तम्भ के आकार के आधार पर हैं, शेष पाँच उन के 'बोधिक' के आकार और अलंकार विशेष के अनुसार। मुख्य स्तम्भों के पास छोटे-छोटे स्तम्भ भी रखने का रिवाज था। इस दृष्टि से छोटे स्तम्भ को 'उपपाद' कहते थे। और एक, दो, तीन वा चार सहायक उपपाद वाले मुख्य स्तम्भ को 'एक-कात', 'द्विकात', 'त्रिकात' वा 'ब्रह्मकात' कहते थे। स्तम्भ-विधान का सविस्तर वर्णन जो 'मानसार' ने किया है उस से उस समय के वास्तु-विशारदों की विस्तृत जानकारी और तत्कालीन समाज की सुरक्षि का अच्छा परिचय मिलता है।

ऐसा जान पड़ता है कि 'मानसार' के समय में स्तम्भ अधिकतर पाषाण और काष्ठ के बनते थे। ईंटों के स्तम्भ का विशेष रूप से कहीं उल्लेख नहीं है। यों तो प्रस्तर के स्तम्भ संपूर्ण रूप से नीचे से ऊपर तक एक वस्तु के और इसी प्रकार स्तम्भ के लिए वस्तु लकड़ी के होते थे। परन्तु 'मानसार' ने शुद्ध, मिश्र, और संकीर्ण तीन भेद 'वस्तु' के अनुसार किए हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि पत्थर, लकड़ी, वा अन्य वस्तु (ईंट) सब को मिला कर भी स्तम्भ रचना करते थे जैसे 'स्तम्भ-दंड' लकड़ी का और उपपीठ ईंटों वा प्रस्तर के। 'स्तम्भ-वेशन' के समय विशेष प्रकार की पूजा भी होती थी जिस पर ग्रंथकार ने विशेष महत्त्व दिया है, जो उस समय के विश्वास की परिचायक है।

स्तंभ के ऊपर एक दूसरे को जोड़ने वाले पाटन और उस के ऊपर की छत के नीचे की दीवाल को 'प्रस्तर' कहते थे। इस के बनाने के अनेक विधान दिए हैं। 'प्रस्तर'

की चौड़ाई 'अधिष्ठान' की ऊँचाई के बराबर, $\frac{3}{8}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, $1\frac{3}{8}$, वा दूनी—इसी प्रकार छः तरह की हो सकती है। अथवा

सात हस्त से $4\frac{1}{2}$ हस्त तक, $\frac{1}{2}$ हस्त के अंतर से ६ प्रकार की जैसे, ७, $6\frac{1}{2}$, ६, $5\frac{1}{2}$, ५, $4\frac{1}{2}$ । इन में भी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, (राजा) युवराज, वैश्य और शूद्र का भेद है। भिन्न भिन्न आकार प्रकार के अनुसार उन के नाम—कपोत, प्रस्तर, मच्च, प्रच्छादन, गोपान, वितान, वल्लभी, मत्तवारण, विधान और लुपा—'मानसार' में आए हैं। 'प्रस्तर' के अल-कारों के अनुसार आठ भेद 'मानसार' ने माने हैं—२७ भाग, $34\frac{1}{2}$ भाग, $36\frac{1}{2}$ भाग, $30\frac{1}{2}$ भाग के दो प्रकार, २९ भाग के दो, और ३४ भाग। गोलें गल्ले के हेर-फेर से इन के भेद होते थे, जिस प्रकार अधिष्ठान और उपपीठ वा 'बोधिक' का होता था। उन का परिमाण 'मानसार' में दिया है। 'प्रस्तर' में विशेष कर 'नाटक' (प्रसाद का एक अंग) के प्रस्तर में भूत, गण, विद्याधर आदि की मूर्तियाँ बनाई जाती थी।

'प्रच्छादन' प्रस्तर के ऊपर होता था। इस से तात्पर्य छत वा पाटन से है। ईंटों की बनाई इमारतों की छत लकड़ी की होती थी। पत्थर के मकानों की अवश्य पत्थर

की होती थी। छत या तो एक वस्तु की अर्थात् 'शुद्ध' होती थी, या दो वस्तुओं की 'मिश्र' वा अनेक वस्तुओं की 'मकीर्ण'।

छत में पट्टिका (पटरी) काम में आती थी और उस की शोभा 'कर्ण' वा कारनिस से बढ़ाई जाती थी। प्रस्तर के ऊपर छज्जे भी बनते थे—उन्हे 'दल' कहते थे। प्रच्छादन—चौरस वा समतल, गोलाकार अंडाकार, गुंबदाकार अथवा छाजन सा होता था। इस में 'फलक' (लकड़ी के पट्टे) पत्थर की पट्टियाँ वा चौके, लकड़ी की सहतीरे (दंड) काम में आती थी।

प्राकार की रचना 'बलिकर्म', परिवार के रहने के लिए, शोभा अथवा रक्षार्थ होती थी। प्राकार से तात्पर्य दीवार से घिरे आगन में होता है। प्राकार के पाँच भेद

'मानसार' के ३१वें अध्याय में वर्णित है। पहला ९ पद का होता था, दूसरा ४९ का, तीसरा १६९ पद का, चौथा ४४१

पद का और पाँचवाँ ९६१ पद का। सब से भीतरी प्राकार वा प्रथम प्राकार को 'अंतर-

मंडल' कहते थे दूसरे को 'जतनीहार' और तीसरे को 'मध्यम-हार' चौथे का नाम 'प्राकार' और पाचवे को 'महामय्यादि' कहते थे। क्रम से एक को घेर कर दूसरा होता था, और इस प्रकार पहला सब के बीच में और पाँचवाँ सब के घेरे हुए होता था। प्रत्येक में शालाएँ होती थी। जाति, छव विकल्प और आभास के अनुसार 'प्राकार' के भी चार भेद होते थे। पाँचवे 'प्राकार' की मुरझा के लिए कभी कभी छठा और सातवाँ प्राकार भी होता था। प्रथम प्राकार में प्रसाद वा मुख्य हर्म्य होता था। इन प्राकारों की दीवाले पत्थर, ईंटो अथवा शहतीरो की होती थी। इन में द्वार होते थे जो क्रमश बड़े छोटे होते थे।

प्राकार में जब अनेक देवी-देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे तो उसे 'परिवार-विधान' कहते थे। 'मानसार' में नाना देवी-देवताओं के मंदिरों को प्राकार में यथास्थान रखने का सविस्तर वर्णन दिया है जो हमारे प्रस्तुत कार्य के लिए कदाचित् उतना उपयोगी नहीं होगा।

प्रधान-द्वार की इमारत को गोपुर कहते थे। आजकल भी 'गेट' अथवा मुगल समय के 'दरवाजे' से उस का बोध हो सकता है। प्राकार के प्रत्येक प्रांगण में आने के लिए एक गोपुर होता था। 'अंतरमंडल' प्राकार के द्वार को 'द्वारशोभा' कहते थे। दूसरे प्राकार के गोपुर को 'द्वारशाला', तीसरे प्राकार के गोपुर को 'द्वारप्रसाद'। चौथे प्राकार के गोपुर को 'द्वारहर्म्य' और पाँचवे प्राकार के गोपुर को 'महागोपुर' कहते थे। ये क्रम से १ से पाँच तल्ले के होते थे। 'मानसार' ने इन अनेक प्रकार के गोपुरों की रचनाविधि का सविस्तर वर्णन किया है। उन की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, आकार, प्रकार, अलंकारादि का वर्णन विशद है। गोपुर केवल फाटक मात्र नहीं होता था उस के साथ उस में मीनार, कमरे आदि भी होते थे जिस में रक्षकगण अथवा द्वाररक्षक, राजपुरुष आदि संभवतः रहते थे। उन के कमरों के नाम गर्भगृह, मध्यकोष्ठ, नालि-गृह, महाशाला, क्षुद्रशाला, आदि मिलते हैं। उन में अलिंद होते थे, धुर ऊपर छत पर कूटशाला होती थी, भद्र (मुख्य) द्वार के अगल-बगल स्तंभ होते थे। ऊपर के तलों में पजर (खिड़कियाँ), उन पर जालक होते थे। उन का प्रच्छादन ईंटों और चूने का बनता था। खिड़कियों अथवा वातायन

का नाप-जोख 'मानसार' ने दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि वातायन बनाने के लिए मध्य में एक दंड (लकड़ी) होता था उस के दोनो पक्ष में 'जालक' अथवा 'फलक' लगाए जाते थे। जालक वा जालियाँ अनेक प्रकार की होती थीं। उन के नाम—नागवध, बल्ली गवाक्ष, कुजगध, स्वस्तिक, सर्वतोभद्र, नद्यावर्त और पुष्पवध आदि मिलते हैं। ये नाम उन के छिद्र के परिमाण और उन की बनावट के अनुसार हैं; इस से पता चलता है कि उस समय जालिया बड़ी सुंदर और कलापूर्ण होती थीं। साधारणतः खिड़की की लंबाई चौड़ाई बनाने वाले के ऊपर छोड़ी जाती थी—परंतु कुछ लोगों का मत है कि चौड़ाई १½ से पाँच हाथ तक होती थी और ६ अंगुल की वृद्धि कर उस के अनेक भेद किए जाते थे।

'मंडप' का साधारण अर्थ मंदिर, कुज, चौपाल, छाजन अथवा खुली हुई (दीवाल-रहित) 'शाला' से होता है। परंतु 'मानसार' में 'मंडप' शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

मंडप-विधान

इस से तात्पर्य वेहात में बनी खुली शाला से है अथवा नदी, समुद्र, तड़ाग आदि के तट पर बने हुए हर्म्य से है। 'मंडप' उस इमारत को भी कहते थे जो मंदिरों आदि के समीप बनाई जाती थी। 'मंडप' से आवास-गृहों का तथा प्रामादों के कमरों का भी अर्थ लिया गया है। 'मानसार' में ३४वें अध्याय में इस पर सविस्तर लिखा है। 'मंडप' के तीन मुख्य अंग हैं। अलंद, प्रपाग और भित्ति—अर्थात् बरामदा, आँगन, और दीवाल। प्रपागवाले मंडप में 'अधिष्ठान' नहीं होता था। इस में लकड़ी के स्तंभ होते थे। लकड़ी में खदिर (खैर का वृक्ष) पूति-पादप (पाइन) हेमपादप और क्षीरणी काम में आते थे। इन की अनुपस्थिति में पत्थर के स्तंभ भी बनते थे। बाँस के भी स्तंभ बनते थे। शहतीरे सुपारी के वृक्ष की होती थी। इन पर बलियाँ बाँस की होती थी। आच्छादन के लिए नारियल की अटा बिछाई जाती थी, अथवा अन्य कोई वस्तु। चारों ओर घेरा अथवा 'प्रपा' ऐसी बनती थी कि जिस से हवा से उड़ न सके। 'प्रपा' मंदिरों, आवासों आदि के भी चारों ओर बनाई जाती थी। मंडप का निर्माण बलिकर्म, राज्याभिषेक, रहने के लिए, विवाह आदि के लिए होता था। 'सती' के लिए भी मंडप बनाया जाता था। इन के लिए उचित स्थान बहुधा तो प्रासाद के सामने होता था। इस प्रकार के मंडप या तो स्नान के लिए, अथवा अध्ययन के लिए अथवा पूजनादि के लिए होते थे। तीर्थ-स्थानों तथा नाच-रंग वा नाटक के लिए भी मंडप बनाए जाते थे। प्रायः यह मंडप अस्थाई होते थे। प्रासाद के सामने बनाए जाने वाले सात प्रकार के मंडपों के नाम

‘मानसार’ में इस प्रकार दिए हैं हिमज निषाघज विजय माल्यज पारियात्र गघमादन और हेमकूट। इन में प्रथम स्नान के लिए, दूसरा अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय के लिए होता था। इन के अतिरिक्त ‘भेरुज मंडप’—ग्रथागार के लिए, ‘विजय’—विवाह-कर्म के लिए, ‘पद्मक’—भोजनालय के लिए, ‘भद्र’—जलागार के लिए, ‘शिव’—घान कूटने के लिए, ‘वेद’—सभा के लिए होते थे। ‘मुख्यंग’—अतिथिगृह था, ‘दर्भ’—हाथियों के रहने के काम में आता था। ‘फूलधारण’ मंडप गौवों के लिए काम में आता था। ‘द्रोण’ मंडप में तीर चलाने की शिक्षा होती थी। ‘खलूरिका’ से भोजनालय का काम लिया जाता था। इस प्रकार ‘मानसार’ में मंडपों के अनेक भेद और उन के बनाने की विधियाँ दी हैं। ‘मंडप’ में स्तंभों की संख्या सहस्र तक होती थी।

देवताओं और राजाओं आदि के रहने के मकान को ‘शाला’ कहते थे। यह एक से १२ तल्ले तक होती थीं। ग्रामविधान के भेदानुसार इन के भी छ भेद हैं। इन की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई के अनेक भेद दिए गए हैं। ‘मानसार’ में गृह-प्रवेश-विधान बहुत विस्तार के साथ दिया है, जिस से तत्कालीन रीति-रवाज का परिचय मिलता है।

मकानों में द्वारस्थान, उस का माप तथा निर्माण-विधि का भी विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। मंदिरों में चारों दिशाओं में चार द्वार होते थे। पानी के लिए जलद्वार होता था। मुख्य द्वार ऊँचा होता था, जहाँ दरवाजे नहीं हो सकते थे, वहाँ खिड़कियाँ रखी जाती थी। द्वार साधारणतः १½ हाथ से ७ हाथ तक होते थे। इन द्वारों में कपाट होते थे। उन पर बेल बूटे खुदे होते थे। चौखट के ऊपरी भाग के मध्य में गणेश, सरस्वती वा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। आजकल भी काशी आदि स्थानों में हिंदुओं के घरों तथा मंदिरों में यही बात देखने में आती है।

राजाओं के प्रासाद के नौ भेद ‘मानसार’ में दिए हैं। यह भेद उन के ‘पद’ के अनुसार हैं। उन की लंबाई, चौड़ाई आदि में भी उन के पद और आवश्यकतानुसार ही भेद किए गए हैं। चक्रवर्ती राजा के महल में एक से सात तक शालाएँ होती थीं। ‘अधिगज’ के प्रासाद में छ प्रकार हो सकते थे। इसी प्रकार नरेंद्र के पाँच, पार्सनिक के चार, पट्टभज, मडलेश और पट्टाधार

राजगृह-विधान

के तीन प्राकार प्राहारक और अस्त्रग्राह के लिए दो प्राकार (अथवा दोहरी दीवार वा कुड्य) होने थे । दीवाले पत्थर, मिट्टी वा ईंटों की होती थी । मुख्यगृह का द्वार पूर्व की ओर होता था, अंतपुर उत्तर की ओर वा दक्षिण-पश्चिम वा उत्तर-पश्चिम की ओर । अभिषेक-मंडप मुख्य हर्म्य के दक्षिण । 'मानसार' में राजप्रासाद के भिन्न-भिन्न अंगों का पदव्यास निश्चय किया गया है । उन्हें देखते हुए उस समय के राजाओं की आवश्यकताओं का पता चलता है । कचुकी का घर महल के पास अतगुर के उत्तर होता था; बिलासिनी महिलाओं का अलग; गोपुर की बाईं ओर अश्वशाला, या गजशाला, दाहिनी ओर रक्षकगण; नाई का घर अलग, रथशाला अलग । राजकुमार का आवास अलग, 'आस्थान मंडप'—तालाब के दक्षिण ओर; मंदिर अलग; उस के पुरोहित का मकान अलग । इस प्रकार राजमहल से संबद्ध सभी आवश्यक वस्तुएँ होती थी । यहाँ तक कि मुर्गों, मेढ़े आदि की युद्धशालाएँ, मयूर के लिए घर, गेरों के लिए घर आदि आदि । राजमहल से संबंध रखनेवाली इमारतों के नाम उन की उपयोगिता के विषय में प्रकाश डालेंगे । जैसे, अभिषेक-मंडप, आयुधालय, वस्तुनिक्षेप-मंडप (गोदाम), भूपणालय, भोजन-मंडप, पाचनालय (रसोई), पुष्प-मंडप, मज्जनालय (स्नानगृह) शयनालय (शयनागार), अंतशाला (अतपुर) स्थान-मंडप (दीवाने-आम) मेपयुद्धार्थ-मंडप, कुक्कुट-युद्धार्थ मंडप, कारागार (जेल) आदि । राजप्रासाद बहुत ही सुंदर सुरक्षित स्थान में बनाया जाता था । चारों तरफ बाटिकाएँ, जलाशय और इन सब की रक्षा के निमित्त दृढ़ प्राचीर, परिखा, आदि सभी होती थी ।

वास्तुविद्या के अतर्गत रथादि का बनाना भी आता है, यह पहले ही कह चुके हैं । 'मानसार' के ४३वें अध्याय में रथ के बनाने की विधि लिखी है । रथ का उपयोग

वाहन तथा राजाओं और देवताओं के जुलूस निकालने के रथलक्षण-विधान काम में होता था । युद्धार्थ भी रथ बनता था । रथ साधारण-

तया एक तल का परंतु दिखावे के रथ ९ तले तक के होते थे । रथ के भागों में प्रधान अंग चक्र है । उस में प्रधान कुक्षि (मूड़ी) है । यह रथ के पूरे नाप की $\frac{1}{4}$ होती थी । मूड़ी अथवा कुक्षि गोल होती थी, इस में छिद्र (घुरे के लिए) गोल होता था । इस के अनेक माप दिए हैं । घुरा तथा अन्य भाग लकड़ी के होते थे । इस काम के लिए शाल (साखू) जबूक, सार, सरल, बकुल, अर्जुन, मधूक, तिन्त्रिणी, बर्बुर, व्याघ्री,

क्षीरणी खदिर क्रीकर कतमाल शमी आदि वृक्षा की लकड़ियों का काम में आती थी। रथों के, उन की ऊँचाई, आकार-प्रकार के अनुसार, अनेक भेद होते थे। देवताओं के रथ चौकोर, पट्कोण, अष्टकोण, गोलाकार, अष्टाकार आदि होते थे। युद्ध के रथ में तीन पहिये होते थे, नित्योत्सव के रथ के लिए पाँच पहिये, महोत्सव के लिए छ पहिये में १० पहिये तक होते थे। 'मानसार' में साधारणतया महाराजों और महोत्सवों के रथों की दृष्टि में रथ कर निर्माणविधि लिखी गई है। तेज चलने वाले, हलके वा अन्य नित्य के काम में आने वाले रथों का सविस्तर वर्णन नहीं है।

देवताओं, द्विजों और अन्य वर्ण के लोगों के लिए गयन अथवा पर्यंक-रचना विधि 'मानसार' के ४८वें अध्याय में है। साधारणतः बड़ाई-छोटाई के आधार पर पर्यंक

शयन

वा शयन दो प्रकार के होते थे—पर्यंक और बाल-पर्यंक। बाल-पर्यंक अथवा बच्चों का पलंग चौड़ाई में ११ से २५ अंगुल तक होता था और पर्यंक २१ से ३७ अंगुल तक चौड़ाई में बनता था। साधारणतः इन में चार पैर वा पाए होते थे। बच्चों के पलंग में पहिए लगते थे। पहियों की चौड़ाई पैर की मोटाई के बराबर होती थी—पट्टिका वा पाटी की मोटाई दो, वा तीन अंगुल, चौड़ाई इस की दूनी। चारों कोने पर 'कर्ण' वा लट्टू होते थे। पलंग सूत, रस्सी, बॉस की तोली वा वेत (?), ताल की रस्सी आदि से बना जाता था। राजाओं के पलंग के पैर का नीचे का भाग शेरों के पंजे जैसा होता था। साधारणतः पर्यंक आयताकार होते थे। पलंग के अतिरिक्त डोला (झूले), पीठ, आसन आदि भी बनते थे।

'सिंहासन' शब्द से तात्पर्य ऐसे आसन से है जिस में 'सिंह' की मूर्ति बनी हो। ऐसे आसन प्रायः राजाओं और देवताओं के लिए बनते थे। 'सिंहासन' चार प्रकार के होते

सिंहासन

थे, प्रथमासन (जिस का उपयोग प्रथमाभिषेक के लिए होता था) मागल, वीर और विजय। ये एक ही राजा के जीवन में चार अवसरों के लिए होते थे। देवताओं के लिए तीन प्रकार के आसन होते थे—नित्य-चर्चन, विशेषार्चन महोत्सव—इन तीन कामों के लिए। आकार और प्रकार के अनुसार सिंहासन के दस भेद 'मानसार' में मिलते हैं—पद्मासन, पद्मकेसर, पद्मभद्र, श्रीभद्र, श्री-विलास, श्रीबध, श्रीमुख, भद्रासन, पद्मबध और पादबध। इन में पद्मासन—विष्णु वा शिव के लिए, पद्मकेसर—अन्य देवताओं वा चक्रवर्ती राजा के लिए; पद्मभद्र—अधि-

राज के लिए श्रीमद्र—तर्क के लिए होत थे वसी प्रकार पद क्रम से अन्य राजाओं के लिए । सिंहासनो के बनान तथा उन के नाप-जोख, अङ्कार आदि का उणन मानसार के ८५वे अध्याय में मिलेगा ।

भूपतियों, देवताओं आदि के गृह की शोभा के लिए तोरण वा मेहराव होते थे । तोरण स्थावर (गृह) और राजाओं तथा देवताओं के सिंहासनो के ऊपर भी शोभा

के लिए बनाया जाता था । तोरण के आधार 'अघ्रि' अथवा तोरण-विधान छोटे-छोटे स्तम्भ होते थे । ये कई आकार के होते थे—वृत्त

(गोल), त्रियुग्म वा अर्धचक्राकृत, त्रिकोण, धनुषाकार आदि आदि । इन सब प्रकार के तोरण के नापने की विधि 'मानसार' में दी है जिस में उस समय की जानकारी और भूमिति के ज्ञान का पता चलता है । अङ्कार की दृष्टि से तोरण बार प्रकार के होते थे पत्र-तोरण, पुष्प-तोरण, रत्न-तोरण और चित्र-तोरण । पत्र-तोरण में लताएँ और पत्तियाँ बनाई जाती थी, पुष्प-तोरण में अनेक प्रकार के फूल, रत्न-तोरण में मणियों वा जडाई का काम होता था, चित्र-तोरण में यक्ष, विद्याधरो के चित्र अंकित होते थे । तोरण के ऊपर नागद और उन के 'तुबुर' (वाद्यविशेष) का चित्र होता था । तोरण के ऊपर और अवर भाग में 'मकर' अंकित किया जाता था । तोरण के आधार में 'व्यालि' अथवा व्याघ्र की मूर्ति बनाई जाती थी । साधारण 'चित्र-हीन' तोरण भी बनाए जाते थे ।

'मध्यरग' वा 'मुक्तप्रपाग' से तात्पर्य आँगन से है अथवा घिरी हुई ऐसी खुली जगह में, जिस में किसी उत्सव के लिए लोग एकत्र हो सकें । प्रायः इस का उपयोग राज्या-

मध्यरग-विधान भिषेक, नाटकादि वा देवमंदिरों में उत्सवादि अवसरों के लिए होता था । चारों तरफ से स्तम्भवाली बारहदरी (शाला) से घिरे हुए लंबे-चौड़े आँगन के बीच में एक सिंहासन वा मंच होता था । इस में छोटे-छोटे स्तम्भ (अघ्रि) होते थे । यह मंच प्रकार अलंकृत होता था ।

मुक्तप्रपाग, मकरतोरण और मंडप के सवध में कल्पवृक्ष का उल्लेख आया है । कल्पवृक्ष से तात्पर्य शोभा के लिए बनाए हुए कल्पित वृक्ष से है । यह शुभ समझा जाता था । इस के विषय में नाप-जोख 'मानसार' ने ४८वें अध्याय कल्पवृक्ष में विस्तार के साथ लिखा है ।

राजाओं तथा देवताओं के शिरोभूषण को मौलि कहते थे। आकार और माप के अनुसार 'मानसार' में मौलि के अनेक भेद दिए हैं—जटा, मौलि, किरीट, करंड, शिरस्त्रक,

मौलि

कुतल, केशबध, धम्मिल, अलक, चूडक, मुकुट, पत्रपट्ट, पुष्प-पट्ट और रत्नपट्ट। इन का व्यवहार इस प्रकार 'मानसार' में

दिया है.—

जटा और मुकुट—ब्रह्मा के लिए। करंड और मुकुट—अन्य देवताओं के लिए। किरीट और मुकुट—नारायण के लिए। जटा, मौलि, मुकुट, और कुतल—रति के लिए। केशबध और कुतल—सरस्वती के लिए। करंड और मुकुट—अन्य देवियों के लिए। किरीट—सार्वभौम और अधिराजा के लिए। करंड—नरेंद्र श्रेणी के राजाओं के लिए। शिरस्त्रक—पार्सनिक राजाओं के लिए अथवा करंड और मुकुट—चक्रवर्ती तथा अन्य राजाओं के लिए। पत्रपट्ट—पट्टाधार राजाओं के लिए। रत्नपट्ट—पार्सनिक के लिए। पुष्पपट्ट—पट्टभज राजाओं के लिए। प्राहारक और अस्त्रग्राह राजाओं के लिए केवल पुष्पमाल पहनने की व्यवस्था है। कुतल और मुकुट चक्रवर्ती की रानी (पट्टमहिषी) के लिए। केशबध—अधिराजा और नरेन्द्र की रानी के लिए। धम्मिल और मुकुट—पार्सनिक, पट्टभज—मंडलेश आदि राजाओं के लिए। अलक और चूडा—प्राहारक और अस्त्रग्राह—राजाओं की रानियों के लिए।

इन भिन्न शिरोभूषण के नाप दिए हैं। साधारणतया मुकुट की ऊँचाई चेहरे की लंबाई की दूनी वा तिगुनी होती थी। स्त्रियों के लिए चेहरे की लंबाई की दूनी ऊँचाई (मुकुट की) रखने का नियम था। मुकुट की चौड़ाई (नीचे के भाग की) चेहरे की चौड़ाई के बराबर होती थी। भिन्न-भिन्न राजाओं और देवताओं के मौलि का नाप 'मानसार' में दिया है। चक्रवर्ती राजा के मुकुट में ५००, १०००, २०००, वा २५०० निष्क (स्वर्णमुद्रा) खर्च होते थे। रानी के मुकुट में इस का आधा लगता था। सब से छोटा मौलि मूल्य की दृष्टि से पट्टभज का होता था। इस का मूल्य १०० से ३०० स्वर्ण मुद्रा होता था। कह नहीं सकते कि यह 'निष्क' सख्या मौलि में लगे सोने की तौल के रूप में थी अथवा मूल्य-रूप में। 'मानसार' में मौलि-लक्षण शीर्षक ४९ अध्याय में 'मौलि'-रचना का विशद वर्णन किया है, जिस से उस समय के कलाकौशल और रुचि का प्रमाण मिलता है।

आभूषण के चार भेद वास्तुविद्या की दृष्टि से 'मानसार' में मिलते हैं। पत्रकल्प, चित्रकल्प, रत्नकल्प और मिथ्रीय। पहले तीन देवताओं के लिए। प्रथम चक्रवर्ती राजा के लिए, दूसरा और मिथ्रीय अधिराज और नरेन्द्र के लिए और मिथ्रीय शेष के लिए। आभूषणों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं। आभूषण दो प्रकार के हैं अगभूषण और वहिर्भूषण। पहला शरीर के लिए दूसरा शोभा के लिए।

अगभूषणों में .—

किरीट—सिर के लिए।

शिरोभूषण—सिर के लिए।

चूडामणि—बालों के लिए।

कुण्डल—कान के लिए।

ताटक—कान के लिए।

मकर-भूषण—कान के लिए।

कंकण—कलाई के लिए।

केयूर, कटक—भुजा के लिए।

मणिबद्ध-कटप—बाँह के लिए।

किकिणी-बलय—कलाई के लिए।

अंगुलीयक—उँगली के लिए।

रत्नांगुलीयक—उँगली के लिए।

हार, अर्घहार—गले के लिए।

माला—गले के लिए (यह कंधों पर से लटकती थी)।

वनमाला—गले के लिए (यह बहुत नीचे तक लटकती थी)।

नक्षत्रमाला—गले के लिए (२७ मोतियों की)।

दामन—गले के लिए (गले में सूत्र की भाँति)।

स्तनसूत्र—स्तन के लिए (स्त्रियों के लिए)।

स्वर्णसूत्र—स्तन के लिए (स्त्रियों के लिए)।

पुरसूत्र—वक्षस्थल के लिए।

उदर-बध—कमर के लिए

कटिमूत्र—कमर (नितब) के लिए ।

मेखला—कमर के लिए ।

स्वर्णकचुक—छाती के लिए (एक प्रकार की चोली का काम देता था) ।

नूपुर—टाँग (टखनी) के लिए ।

बलय (कड़ा)—टाँग के लिए ।

पादजाल भूषण—पंर के लिए (पद के पीठ पर) ।

बहिर्भूषण में दीपदंड, व्यजन, दर्पण, मंजूषा, डोला, तुला, पंजर, नीडादि की गणना होती थी ।

दीपदंड दो प्रकार के होते थे—चल और अचल । दीपदंड की ऊँचाई ११, १२ अंगुल से २७, २८ अंगुल तक होती थी । हर्म्य के मुख्यद्वार पर दीपदंड मकान की ऊँचाई

के अनुसार होना था, कोई प्रस्तर तक, कोई वेदिका तक, कोई ग्रीव तक, कोई स्तंभदंड तक, कोई नासिक तक, कोई

फलक, पद्म, घट अथवा स्तूपिका तक । चौड़ाई में दीपदंड १, २ अंगुल से ५, ६ अंगुल तक बनता था । यह लकड़ी वा लोहे का होता था । लोहा अधिक उपयुक्त समझा जाता था । दीपदंड का ऊपरी भाग पाण्याग्र (हथेली के अग्र भाग) के समान होता था, नीचे का भाग 'पद्मासन' के आकार का । अचल दीप-दंड पत्थर का भी बनता था । दीप-दंड तरह तरह से अलंकृत किया जाता था ।

पखे (व्यजन) का ढंड लोहे वा लकड़ी का होता था । पखा चमड़े का बनता था ।

व्यजन इस पर विष्णु वा अन्य देवताओं के चित्र बनते थे ।

दर्पण ५, ६ अंगुल से २१, २२ अंगुल तक होता था । इस का किनारा १ जौ से नौ जौ तक, क्रमशः मोटा होता था । यह वृत्ताकार होता था । दर्पण स्वच्छ और उसके

किनारे पर 'रेखा' अथवा किनारी होना चाहिए । बाहरी ओर (पृष्ठ की ओर) दर्पण में लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए । उस

में एक मूठ होता था जिसे हाथ में पकड़ कर दर्पण में मुँह देखते थे । यह लकड़ी वा लोह का होता था । वर्णों के अनुसार दर्पण की छोटाई-बडाई, तथा बनावट में भेद होता था ।

मंजूषा वा पेडारी वस्त्रादि रखने के लिए होती थी । यह लकड़ी, लोहे की

बनती थी। इस का आकार चौकोर, समकोण, वृत्ताकार होता था। इस में एक, दो, तीन कोष्ठ होते थे। पूर्ण-मजूपा बकस की तरह होती थी। तेल-

मजूपा

मजूपा—तेल रखने के लिए होती थी। वस्त्रमजूपा से तात्पर्य वस्त्रादि की पेटारी से था। इन सब की चौड़ाई एक से तीन हाथ और ऊँचाई, लंबाई उसी के अनुसार रखी जाती थी।

डोला से तात्पर्य झूले से था। यह प्रायः देवताओं और राजाओं के काम में आता था। बंबई की ओर अभी तक इस का रिवाज है। धनी लोग सुदर से सुदर 'डोला'

डोला और तुला

बनवा कर काम में लाते हैं। 'मानसार' में पता चलता है कि उस समय डोले की अर्गला लोहे की बनती थी। डोले को अनेक प्रकार से सुदर बनाते थे। 'तुला' उस 'तराजू' को कहते थे जिस पर तौल कर राजा लोग दान देते थे—इसे 'तुलादान' कहते थे। 'तुला-दंड' गावदुम होता था—यह लकड़ी या लोहे का बनता था। इस के कोने पर 'बलय' लगते थे। इस की अर्गला लोहे की और पल्ले भी उसी के होते थे। उसे 'पत्र' कहते थे। उस की मेखला वा 'ओष्ठ' से रस्सी बाँध कर दंड से लटकवाई जाती थी।

ऐसा जान पड़ता है कि उस समय अनेक प्रकार के जानवर तथा पक्षी पाले जाते थे। 'मानसार' ने उन के पिंजरो के बनाने की विधि लिखी है।

पिंजर

वह संक्षेप में इस प्रकार है।

नाम पशु-पक्षी

माप पीजरा

मृग-नाभ-विडाल (एक प्रकार की बिल्ली)

१ से दो हाथ

शुक

९ से २३ अंगुल तक

चातक

७ से २३ अंगुल तक

चकोर

७ से २३ अंगुल तक

मराल

७ से २३ अंगुल तक

पारावत (कबूतर)

७ से २३ अंगुल तक

नीलकण्ठ

२५ से ७३ अंगुल तक

कुक्कुट (मुर्ग)

१५ से ३१ अंगुल तक

कुलाट

१५ से ३१ अंगुल तक

नकुल (नेवला)

११ से २७ अंगुल तक

गोधार (गोह)

९ से २५ अंगुल तक

व्याघ्र

१३ से ३३ हस्त तक

खंजरीट

७ से २३ अंगुल तक

पीजरोँ की बनावट कई आकार की होती थी। एक बात विचारणीय यह है कि 'मानसार' के दिए हुए माप के अनुसार कुछ पीजरे आवश्यकता से अधिक छोटे जान पड़ते हैं। संभव है कि उन के माप का परिमाण अंगुल वा हस्त—लबाई में अधिक माना जाता हो अन्यथा इतनी विशदता में वर्णन करने वाला शिल्पशास्त्रज्ञ ऐसी भूल नहीं कर सकता।

लकड़ी आदि जहाँ 'मानसार' के अनुसार हर एक काम में लगती थी वहाँ उस के जोड़ने आदि की विधि देना भी आवश्यक है, इस लिए 'मानसार' में एक अध्याय 'संधि-

संधिकर्म-विधान कर्म' से सबब रखता है। साधारणतः शहतीर का नीचे का भाग ऊपरी भाग से अधिक मजबूत समझा जाता है। 'मानसार'

कहता है कि 'दारु' वा शहतीर का चुनाव करते समय इस पर ध्यान रहे कि 'दारु' बक्र न हो, टूटा न हो और न नीचे और ऊपर के भागों में अधिक असमानता हो—अर्थात् समान मोटा हो। 'मानसार' के अनुसार आठ प्रकार के 'संधिकर्म' (जोड़) हो सकते हैं। वे यो हैं —

मल्लबंध—दो लकड़ियों का।

ब्रह्मराज—तीन वा चार लकड़ियों का।

वेणुपर्व—पाँच लकड़ियों का।

पूगपर्व—छः लकड़ियों का।

देवसंधि—सात लकड़ियों का।

कृषिसंधि—आठ लकड़ियों का।

हृषुपर्व—नौ लकड़ियों का।

दंडिका—नौ के ऊपर।

छोटे, बड़े अथवा सम (बराबर) दारु इसी प्रकार जोड़े जाते थे। मल्लबंध में एक दारु के मध्य में एक दूसरा दारु खड़ा जोड़ा जाता था अथवा लबाई में एक पर दूसरा रख कर। नंदावर्त में चौखटे की भाँति चार लकड़ी के टुकड़े समकोण जोड़े जाते थे।

सर्वतोमद्र में चारो लकड़ियाँ कुछ झुकी हुई दशा में होती थीं। स्वस्तिक-बन्ध में आकार स्वस्तिक की भाँति बनता था। इन बन्धनों के अतिरिक्त मेघयुद्ध-बन्ध, महाव्रत, शुकग्रहण-बन्ध आदि अनेक प्रकार की संधि-विधियाँ 'मानसार' ने दी हैं।

मूर्तियाँ हिरण्य (सोना), रजत (चाँदी), ताम्र (ताँबा), पत्थर, लकड़ी, सुधा (चूना आदि), शर्करा, आभास (सगमर्मर) तथा मिट्टी इन नौ द्रव्यों की बनती थी। मूर्तियाँ चल और अचल अर्थात् स्थावर और जगम मूर्तियाँ दोनों प्रकार की बनती थी। स्थावर वा अचल मूर्तियाँ पत्थर

वा लकड़ी की बनाई जाती थी। तीन प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी—चित्रांग, अर्ध-चित्रांग और आभास। 'चित्रांग' से तात्पर्य उस मूर्ति से है जिस में अगादि स्पष्ट पूर्णरूप से बने हों। 'अर्ध-चित्रांग' में आधा अंग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 'आभास' में केवल चौथाई दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ 'दशताल' माप के अनुसार बनती थी, उन की परिचारिकाओं वा शक्तियों की नौ ताल माप के अनुसार। 'लिंगविधान' नामक अध्याय में शिवलिंग बनाने, उन के माप आदि का सविस्तर वर्णन है—इन के छः भेद किए गए हैं। शैव, पाशुपत, कालमुख, महाव्रत, वाम और भैरव। ४ वर्णों के अनुसार 'लिंग' के चार भेद माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमानुसार (१) संस्करण, (२) वर्धमान, (३) शिवाक और (४) स्वस्तिक। ये 'लिंग' आत्मार्थ (अपने घर में पूजने के लिए) और परमार्थ (जन साधारण के लिए) बनते थे। स्थायी रूप से पूजनकार्य के लिए वा 'क्षणिक' प्रयोजन के लिए लिंग-रचना होती थी। यजमान (पूजन करने वाले) के हिसाब से 'लिंग' की ऊँचाई रखी जाती थी। कभी उस के बराबर ऊँची, कभी उस की आँखों, ठुड्डी, नाक, स्कन्ध, आदि की ऊँचाई तक। इस प्रकार नौ प्रकार की ऊँचाई होती थी। लिंग और उस की 'पीठ' प्रायः एक ही वस्तु की बनाई जाती थी। परन्तु यदि 'लिंग' सोने, चाँदी वा मणि-जड़ित हो तो 'पीठ' आभास वा सगमर्मर की होती थी।

देवियों की मूर्तियों की रचनाविधि भी 'मानसार' ने दी है। देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, मही, मनोन्माती (रति) दुर्गा और सप्तमात्री की मूर्तियाँ बनती थी।

शक्तियाँ

सरस्वती के चार हाथ होते थे, वर्ण स्फटिक, दोनों दाहने हाथों में सदर्श (दर्पण ?) और अक्षमाला, बाएँ हाथों में पुस्तक और कुंडिका। उन के कानों में 'ग्राहकुडल' होता था। पद्मासन मुद्रा में पद्म पर

बठी होना चाहिए माथ पर ग्रमरक तिलक) अथवा 'मौक्तिपट्ट' हो गले म हार अथवा मोतियो की माला। कुचबध, बाहुमाला, केयूर, कटक, प्रकोष्ठबलय आदि आभूषणो से सुसज्जित होना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवियों के भी आभूषणादि का उल्लेख किया गया है। 'मही' से तात्पर्य पृथ्वी से है। इस का रंग 'रयाम' और इस के एक हाथ मे नीलोत्पल और दूसरे मे 'दाल-मुद्रा' होनी चाहिए। मनोन्मानी या 'रति' के तीन आँखों का होना लिखा है और सिर पर जटा होनी चाहिए।

शक्तियों के अतिरिक्त 'मानसार' मे जिन, बुद्ध, मुनि, भक्त, वाहन (देवी देवताओं के) गरुड, वृषभ (नदी) सिंहादि के बनाने के लिए माप दिए हैं जिन से आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से उन्हें अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले को 'मानसार' के ५४ से ६१ तक के अध्यायों को पढ़ने की आवश्यकता होगी।

'मानसार' के अनुसार किसी प्रतिमा की संपूर्ण ऊँचाई नख से शिख तक मानी जाती थी। इस के भाग माने जाते थे और उसी के अनुसार प्रतिमा के समस्त अंगों का निर्माण होता था। दशताल के उत्तम और मध्यम दो वर्ग माने गए हैं। उत्तम मे १२४ भाग मध्यम में १२० भाग।

उदाहरणार्थ उत्तम दशताल के अनुसार किमी मूर्ति का माप यो होगा।

संपूर्ण प्रतिमा के भाग १२४।

उष्णीष से केशान तक = ४ भाग

केशान से चिबुक तक = १३ भाग

गला = $४\frac{१}{२}$ भाग

गले से हृदय तक = $१३\frac{१}{२}$ भाग

हृदय से नाभि तक = $१३\frac{१}{२}$ भाग

नाभि से मेढू सीमत (पेडू तक) = $१३\frac{१}{२}$ भाग

जघ से घुटने तक = २७ भाग

घुटना = ४ भाग

घुटने के नीचे से टखने तक = २७ भाग

पैर = ४ भाग

१२४ भाग

चेहरे की गवाई के तीन भाग होन चाहिए । बाह की लवाई २७ भाग होनी चाहिए—कोहनी २ भाग, पहुँचा २१ भाग + हाथ १३ $\frac{१}{२}$ भाग । विचली अँगुली की लवाई ६ $\frac{१}{२}$ भाग, गेप हथेली । पैर की लवाई १७ भाग, अँगूठे की लवाई ४ $\frac{१}{२}$ भाग, उस की आधी चौड़ाई । इस की आधी नाखून की चौड़ाई और अँगुली की चौड़ाई की पौनी नाखून की लवाई । इस प्रकार 'मानसार' ने शक्तियों की प्रतिमा के लिए मध्यम ताल माप उचित समझा है और इस के अनुसार उस में कुल १२० भाग माने गए हैं और इस में भिन्न-भिन्न अंगों के परिमाण निश्चित किए गए हैं । ये माप चित्रकारों वा मूर्तिकारों के बड़े काम के हैं ।

मूर्तियों को ढालने के लिए और मोम की प्रतिमा बनाने को मधूच्छिष्ट-क्रिया कहते थे । मूर्तियों का चुनाव कर के उन पर मोम लगाने थे । मूर्ति के किसी किसी अंग को ताम्रपत्र में भी मढ़ते थे फिर उस पर दो तीन अगूल मोम लगाते थे । इस के ऊपर मिट्टी आदि पोत कर सॉचा बनाया जाता था फिर इच्छानुसार उस में मूर्तियाँ ढाली जाती थी ।

मधूच्छिष्ट-क्रिया

'मानसार' से पता चलता है कि मूर्तियों के बन जाने के पश्चात् उन की 'नयनोन्मीलन' (नेत्र खोलना)-क्रिया बड़े समारोह से होती थी । और मूर्तियों वा हर्म्यों के बनाने में बड़ी सावधानता रखी जाती थी । 'मानसार' के एक अध्याय में केवल 'अग-दोष-विधान' लिखा गया है; और वास्तुकार की असावधानी से यदि कोई दोष रह जाय तो उस का क्या फल होता है, यह भी लिखा है । इस से पता चलता है कि अशुद्ध मापने वाले वा शास्त्रों के नियमों को उल्लंघन करने वाले को भारी पाप लगता था । हिंदुओं को सावधान रखने के लिए उन्हें पाप के भय के अनिरिवत और कोई अन्य अमोघ उपाय नहीं मिलता था, जिस का प्रभाव चिरस्थायी रह सके ।

फुटकर

राजाओं के प्रासाद, मुकुट आदि के लक्षण लिखते समय मानसार ऋषि ने राजाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो यद्यपि 'मानसार' शिल्पशास्त्र के काम की नहीं परंतु उन से तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा सभ्यता के विषय में कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है । 'मानसार' के ४१वें और ४२वें अध्याय का सारांश यों है—राजा को, चार वेद, उस के छह अंग

अन्य उपयोगी बातें

(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष) शास्त्र, दर्शन, आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वह धीरोदात्त हो, धीरललित हो, धीरोद्धत हो। राज्य के विषय में उसे स्वयं सब ज्ञान होना चाहिए। उसे स्वयं धोड़ा होना चाहिए। राजाओं के नौ भेद हैं—(१) चक्रवर्तिन्, (२) महाराज (अधिराज), (३) महेंद्र (नरेद्र), (४) पार्षणिक, (५) पट्टाधार, (६) मडलेश, (७) पट्टभज, (८) प्रहारक, और (९) अस्त्रग्राहिन्। इन में 'अस्त्रग्राहिन्' सब से छोटा होता था। उन की सेनादि का उल्लेख यों हुआ है।

(१) अस्त्रग्राह—५०० अश्व, ५०० गज, ५०,००० पदातिक, ५०० वरांगना और १ महिषी (रानी)।

(२) प्रहारक—६०० अश्व, ६०० गज, १००,००० सैनिक, ७०० वरांगना और दो महिषियाँ।

(३) पट्टभज—८०० अश्व, ८०० गज, १५०,००० पदातिक, १००० वरांगना और तीन रानियाँ।

(४) मडलेश—१००० अश्व, १००० गज, २ लाख सैनिक, १५०० वरांगना और चार रानियाँ।

(५) पट्टाधार—१५०० अश्व, १२०० गज, २ लाख सेना, दो सहस्र वरांगना और पाँच रानियाँ।

(६) पार्षणिक—२००० अश्व, १५०० गज, ४ लाख सैनिक, ३ हजार वरांगना और ६ रानियाँ।

(७) महेंद्र या नरेद्र—१०,००० अश्व, कई सहस्र गज, १ कोटि सेना, ५०,००० वरांगना, और १० रानियाँ।

(८) अधिराज वा महाराज—१ कोटि अश्व, १०,००० गज, दस कोटि पदातिक (तत्रकम्), दस लाख मरण्य (वह स्त्री जो राजा के साथ मरने को तैयार हो) और १००० रानियाँ।

(९) चक्रवर्ती—१ अबुद (दस करोड़) अश्व, १ नर्बुद (सौ करोड़) गज, १ महासख सैनिक, १ पद्म गणिका और एक परार्ध पट्टमहिषी। यह सब से बड़ा और सब का स्वामी होता था।

चारो दिशाओं का जीतने वाला चक्रवर्ती माना जाता था। अधिराजा सात देशों का नायक होता था। नरेन्द्र तीन राज्य का अधिपति माना जाता था। इन से छोटे पार्षणिक पट्टधार, पट्टभञ्ज आदि होते थे। इन के पद और श्रेणी के अनुसार उन के पास मिहसन, चमर, छत्र आदि राजलक्षणों का नियम भी 'मानसार' ने दिया है। एक बात जानने की यह है कि यह आवश्यक नहीं था कि राजा क्षत्रिय ही हो। चारो वर्णों के लोग राजा होते थे यहाँ तक कि 'मानसार' के अनुसार 'प्रहारक' नृप शूद्र ही होता था।

प्रजा से कर की व्यवस्था भी प्रसंगवश 'मानसार' ने दे दिया है—चक्रवर्ती $\frac{1}{8}$ कर लेता था, महाराज उपज का षष्ठान $\frac{1}{6}$ और नरेन्द्र $\frac{1}{4}$, पार्षणिक $\frac{1}{3}$, पट्टधार $\frac{1}{2}$ इसी प्रकार और भी। ऐसा जान पड़ता है कि 'मानसार' के समय में भारत की राजनैतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। न्याय और दंड का उचित विधान था—साधु, महात्माओं और ब्राह्मणों आदि को राज्य से सहायता मिलती थी। मदिरों, धर्मशालाओं आदि की देख-रेख राजा की ओर से होती थी।

व्यणसगाई

[लेखक—धीरूत गूरुकरुण पारीक, ए.म. ए०]

“इण भाखा आब अवस, वणसगाई देस ।”

(मुरारिदान)

राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल में काव्यभाषा डिगळ का प्राधान्य रहा । यह बोलचाल की भाषा नहीं थी, कृत्रिम काव्य-भाषा थी, जिस का चारण, ढोली भाट आदि कवि अपने काव्यों में प्रयोग करते थे । डिगळ का साहित्य-भंडार बहुत विस्तृत है और वह मुख्यतः शृंगार और वीररसात्मक है । महाकाव्य, खड्काव्य, लोक-गीत, ऐतिहासिक महापुरुषों के गीत, धार्मिक स्तोत्र आदि का इस में अखूत भंडार भरा है । मुख्यतः गीत-साहित्य अधिक है । संयुक्त-वर्ण और द्विरव-प्रयोग इस की विशेषताएँ हैं, जिन के कारण यह भाषा समझने में दुसूह और उच्चारण में कठिन हो गई है । विक्रम की बारहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक डिगळ काव्य का अनुक्रम विकास-सूत्र मिलता है । प्रधान रचनाओं में श्रीधर-कृत ‘रणमल्ल छंद’ (वि० सं० १४५५ के लगभग) ‘खीची अचलदाम री वचनिका’ (वि० सं० १४७०) ‘छंद राउ जडतसीरउ’ (सं० १५९० के लगभग), ‘वेलि क्रिसन-रुकमणी री’ (सं० १६३७), ‘राव रतनदास महेसदासोत री वचनिका’ (सं० १७१५), ‘वरसलपुर-गढ-विजय’ (सं० १७६९)-‘मूरज-प्रकाश’, गोपीनाथ गाडण कृत ‘ग्रथराज’ (सं० १८०० के लगभग) आदि उल्लेखनीय हैं । शृंगाररस में म० पृथ्वीराज कृत ‘वेलि क्रिसन-रुकमणी री’ और वीररस में वीठू मूजोकृत ‘राउ जडतसीरउ छंद’ उत्कृष्ट रचनाएँ हैं ।

काव्य-भाषा डिगळ की सबसे बड़ी विचित्रता व्यणसगाई का प्रयोग है । प्रायः सभी डिगळ ग्रंथों में व्यणसगाई का निर्वाह हुआ है । ‘व्यणसगाई’ का अर्थ है वर्णों की मित्रता । इसे दूसरे शब्दों में अक्षर-साम्य भी कह सकते हैं । डिगळ भाषा का

वयण-सगाई व्यापक और अनिवाय बलकार है जो छद के प्रत्येक चरण में पाया जाता है। रीति-ग्रंथों में इस के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है—

आवे इण भाखा अमल, वणसगाई वेस ।

दगध अगण बंद दुगणरो, लागत नहिं लवलेम ॥

(रघुनाथ-रूपक)

[इस भाषा (डिगळ) में वयणसगाई का प्रयोग होता है, जिस के नियमानुकूल निर्वाह से दग्धाक्षर, गणदोष आदि का भी लवलेग मात्र दोष नहीं लगता ।]

वयणसगाई के सम्यक् निर्वाह के लिए डिगळ के रीतिग्रंथों में नियम बने हुए हैं। चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ उसी चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर का अक्षर-साम्य अथवा अनुप्रास सघटित होने को वयणसगाई कहते हैं।

उदाहरण—

खून कियों जाँगे खलक, हाड बैर जो होय ।

वयणसगाई वरणतो, कळपत रहै न कोय ॥

(रघु०)

ऊपर के दोहे के चारों चरणों में क्रमशः खून-खलक, हाड-होय, वयणसगाई-वरण, कळपत-कोय में उत्तम प्रकार की वयणसगाई का निर्वाह हुआ है।

साधारणतः समान अक्षरों की आवृत्ति से वयणसगाई सिद्ध होती है और वह उत्तम कोटि की गिनी जाती है, परंतु कहीं-कहीं भिन्न परंतु समान ध्वनि वाले वर्णों में भी वयणसगाई घटित होती है। वर्णों का यह पारस्परिक संबन्ध-निरूपण इस प्रकार किया गया है। इसे अखरोट कहा गया है।

चौपाई

आई ऊए यब मित आणो,

जझ, बब्, पफ, नण, गघ त्रिब जाणो ।

तट, धड़, दड़, चछ मंछ जतावै,

वेवग ए अखरोट बतावै ॥

(रघु० १।३५)

दोहा

अकाराद षट् करण अ, जुग जुग अवर सु जान ।

इधक और सम न्यून इम, चित तीन पहिचाण ॥

(रघु० १।३६)

[आ ई ऊ ए य व ये छ मित्र-वर्ण हैं । जझ, बव, पफ, नण, गघ तट, धढ, दढ, चछ इन के जोड़े हैं । कवि लोग इस को 'अखरोट' कहते हैं ।]

आद तिको इज अंत मे, इधक सु खुलतो अंक ।

अकारादि कहिया इता, सम अखरोट असंक ॥

(रघु० १।३७)

जझ बवादि आधार जिके, आणे सुकवि उमाह ।

ताहि मछ कवि कहत है, नून भित्र नरनाह ॥

(रघु० १।३८)

[जो वर्ण चरण के प्रथम शब्द के आदि में और वही अंत के शब्द का प्रथम अक्षर हो, उसे 'इधक' अर्थात् अधिक वयणसगाई कहेंगे । आ ई ऊ ए य व इन छः मित्र-वर्णों में से किसी का किसी के साथ अक्षर-साम्य हो तो उसे 'सम' वयणसगाई कहेंगे और जझ, बव, पफ, नण, गघ, तट, धढ, दढ, चछ आदि जोड़ों में अक्षर-साम्य हो तो उसे 'न्यून' वयणसगाई कहेंगे ।]

ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के मित्रवर्णों के आदि, मध्य और अंत में रखने के प्रकार-भेद से भी क्रमशः, अधिक, सम, और न्यून वयणसगाई बनती है । अक्षरों को स्थान के अनुसार रखने की इस विधि को 'अखरोट' कहा गया है ।

वरण भित्त जू धरण विध, कवियण तीन कहंत ।

आद इधक सम मध अवर, अंक न्यून सो अंत ॥

(रघु० १।३९)

इन के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं —

• विकट करो तीरथ वरत, धरा भेष के धार ।

बिना नाम रघुबीर रै, परत न उतरै पार ॥

(रघु० १।४०)

इस म चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ अक्षर-साम्य है—यथा, विकट-वर्त, धग-धार, बिना-वीर, परत-पार। अतएव इसे अधिक अर्थात् उत्तम अखरोट कहेंगे।

सम अखरोट—उदाहरण—

नाम लियो थी मानवाँ, सलवाँ कलुष दिसाल ।

महि जंभे भेटे तिमर, रस अपरा किरणाल ॥

(रघु० १।६१)

इस मे चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के मध्यवर्ती अक्षर के साथ साम्य है, यथा—नाम-मानवा, सलवाँ-विसाल, महि-तिमर, रस-किरणाल। इसे सम अखरोट कहा गया है।

न्यून अखरोट—उदाहरण—

मरख जिके संसार मे, लखजें जीव दिसाल ।

रात दिवस रघुनाथ रा, लेवै नाम रसाल ॥

(रघु० १।४२)

यहाँ पर चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के अन्तिम अक्षर के साथ अक्षर-साम्य है। यथा,—मरद-मे, लखजें-विसाल, रात-रघुनाथरा, लेवै-रसाल। इसे न्यून अखरोट कहा है।

इन तीनों भेदों से भिन्न वयणसगाई का एक चौथा भेद भी उपलब्ध होता है। उसे 'अरधमेल अखरोट' अथवा अतर्ग वयणसगाई कहते हैं। उदाहरण—

अरधमेल अखरोट इक, चलतुक किणि कवि चाल ।

नाम हेक नर राम रे, किता कटे जग जाल ॥

(रघु० १।४३)

अथवा—

सैसवतनि सुवपति, जोवण न जाग्रति ।

(वैल, छंद १५, प्रथम चरण) •

यहाँ पर चरण को दो पृथक् विभागों में विभक्त कर के साधारण नियम के अनुसार दो वयणसगाई उपस्थित की गई है, जिस से यह चमत्कार प्रतीत होता है मानो चरण

एक नहीं, दो हैं। यथा,—नाम-नर, राम-रै, किता-कटै, जग-जाल, सैसव-सुपपति, जोवण-जाग्रति ।

डिगल में छद के चरण या पाद को 'मोहरा' कहते हैं। किसी छद के चरणों को सम, अर्धसम अथवा त्रिपद रीति में रखने के ढग को 'मोहरामेल' अर्थात् चरण-

साम्य कहा गया है। 'मोहरामेल' भी तीन प्रकार का होता है—अधिक, सम, और न्यून। जिस छद के सभी चरणों

में 'अधिक' प्रकार की वर्णमैत्री और 'अधिक' प्रकार की ही अखरोट हो, उसे 'अधिक मोहरामेल' कहते हैं। जिस क चार चरणों में से दो-दो एक समान हों, अर्थात् दो-दो में एक ही प्रकार की वर्णमैत्री और अखरोट हों उसे सम मोहरामेल' कहते हैं, और जो इन दोनों भेदों से पृथक् हो अर्थात् जिस में तीन चरण तो एक समान हो, और चौथा भिन्न हो, उसे न्यून कोटि का मोहरामेल कहते हैं।

अधिक मोहरामेल—उदाहरण—

वारज ब्रज वारज वरण, गहर धरण गुणगाथ ।

कहणानिध अकरण करण, नमो नमो रघुनाथ ॥

(रघु० १।४५)

यहाँ पर छद के चारों चरणों में अधिक वर्णमैत्री और अधिक अखरोट का प्रयोग हुआ है। सभी चरणों की यह समता 'अधिक मोहरामेल' कहलाती है।

सम मोहरामेल—उदाहरण—

तिर्यो जहँ भव पार तो, उबर धार हर एक ।

तिण रे नाम-प्रताप-थी, उधरँ जीव अनेक ॥

(रघु० १।४६)

इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय चरणों में 'अधिक' वर्णमैत्री और 'न्यून' अखरोट है। अतएव इन दो चरणों का समान जोड़ा हुआ। इसी प्रकार द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 'सम' कोटि की वर्णमैत्री और 'अधिक' कोटि की अखरोट है। अतएव इन का भी जोड़ा हुआ। चरणों की यह अर्द्धसमता 'सम मोहरामेल' कहलाती है।

न्यून

हरण

गुणा करे रीसब गुणी, कोसल राजकैवार ।

जिकण जिसो फिर जगत में, अवर न कोय उदार ॥

(रघु० १।४७)

इस उदाहरण में वर्णमैत्री की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण तो 'अधिक' हैं और चौथा 'सम' है। अखरोट की दृष्टि से पहला, तीसरा, चौथा 'अधिक' है और दूसरा 'सम' है। वर्णमैत्री और अखरोट दोनों की दृष्टि में तीन चरण एक समान हैं और चौथा भिन्न है। चरणों की यह त्रिपमता 'न्यून मोहरामेल' कहलाती है।

यह तो वयणसगाई के सर्वध में शास्त्रीय नियम-निर्देश हुआ। साधारणतः ङिगळ कवियों में इसका पालन सर्वत्र देखा जाता है। परंतु जहाँ नियम हैं, वहाँ

अपवाद अपवाद भी हैं। कहीं-कहीं कवियों ने नियमों की जटिलता को तोड़ कर अपनी स्वच्छदवृत्ति का पगिचय भी दिया है।

सक्षेप में कुछ अपवादों का यहाँ उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा।

(१) यदि कोई चरण अविशेषण, अव्यय, सर्वनाम अव्यय, समुच्चय-बोधक अव्यय, अथवा अन्य किसी अव्यय या उपसर्ग अथवा कारक-चिन्ह से प्रारंभ हो तो वह अव्यय अथवा उपसर्ग अथवा कारक-चिन्ह चरण का प्रथम शब्द न समझा जायगा; वह संज्ञा, जिस का कि वह अर्गीभूत अग है, प्रथम शब्द मानी जायगी और इस संज्ञा के प्रथम अक्षर की वयणसगाई साधारण नियमानुसार चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ घटित होगी।

यथा—

किरि वैकुण्ठ अयोध्यावासी

(वेलि, छंद १०६ तृतीय चरण)

यहाँ पर 'किरि' अव्यय 'वैकुण्ठ' संज्ञा से संबध रखता है। अतएव 'वैकुण्ठ' शब्द प्रथम माना जा कर उस की वयणसगाई अंतिम शब्द (अयोध्यावासी) का प्रथम अक्षर (अ) अथवा मध्यवर्ती (व) के साथ सघटित हुई है।

इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे—

(१) किरि नोपायौ तदि नीकुटिअ ।

(बेलि, छंद ११० तृतीय चरण)

(२) तिणि आपही करायो आदर ।

(बेलि, छंद १६८ तृतीय चरण)

(३) जिम सिणगार अकीधैं सोहति ।

(बेलि, छंद २२८ तृतीय चरण)

(४) करि परिवार सकल पहिरायौ ।

(बेलि, छंद २३७ तृतीय चरण)

(२) डिगल भाषा में सज्ञा का कारक-चिन्ह मस्कृत, बगला, इत्यादि संयोगात्मक भाषाओं की तरह उस का अभिन्न भाग ही गिना जाता है । अतएव यदि चरण के अंतिम शब्द के स्थान पर कोई कारक-चिन्ह अथवा उपसर्ग हो तो वह सज्ञा का अभिन्न भाग ही गिना जाता है और वयणसगाई उस सज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर के साथ सघटित होती है ।

यथा,—

अम्ब जात्र अम्बिका-तणी ।

(बेलि, छंद ७९ चतुर्थ चरण)

यहाँ पर 'तणी' पृथक् शब्द न गिना जा कर 'अम्बिकातणी' समस्त पद गिना गया है ।

(३) कहीं कहीं चरणों में वयणसगाई न होने पर भी उस का अभाव इसलिए नहीं अखरता कि उस छंद में अथवा उस चरण में कवि ने पर्याप्त रूप में शब्दानुप्रास का अन्य रीतिसे उपयोग किया है

यथा,—

दस मास सभाषलि गरत्र दीध रति ।

(बेलि, छंद २२९ प्रथम चरण)

वयणसगाई के प्रयोग से काव्य का भाषा-संबंधी बाह्य सौंदर्य अवश्य

बढ़ जाता है, परंतु काव्य की अंतरात्मा, अर्थ के दूषित^१ हो जाने पर व्यंग्यसगई का चमत्कार भी उस भारी दूषण^१ को ढक नहीं सकता। रीतिकार ने ठीक ही कहा है—

व्यंग्यसगई वेस, मिल्यो सगं दूषण दटै ।

किजयक सम कवेस, थपियो सगपण ऊथपै ॥

---

^१ डिंगल के काव्य-दोषों के लिए देखो ए० नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए० का लेख 'डिंगल और काव्य-दोष', हिंदुस्तानी, अक्टूबर १९३४ में प्रकाशित ।

कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति

[लेखक—श्रीयुत भगवत शरण उपाध्याय, एम्. ए.]

(क्रमागत)

राजधानी साम्राज्य-शासन का हृदय थी। यही में मारे शासन-सूत्र सर्वत्र फैले हुए थे। इस कारण इसे मूल कहते थे। यह शासन-रूप अश्वत्थ का वास्तव में मूल^१ थी

राजधानी

जहाँ से यह वृक्ष अपना भोजन पाता था। शासन का प्राण-रूप राजा यही वास करता था और राजधानी का शासन एक प्रकार से उस की दृष्टि के सामने ही होता था। यही साम्राज्य का न्यायमंदिर था जहाँ सारे साम्राज्य के नागरिकों के अभियोग सुनने, आवेदनपत्र ग्रहण करने और उचित न्याय करने में कठिन परिश्रमी भारतीय सम्राट् सारा दिन व्यस्त रहता था।^२

राजसभा की श्री अनेक सामंतराजाओं की उपस्थिति से, जो साम्राज्य के किन्ते ही उच्च पदों को सुशोभित करते थे, और भी कातिमती हो जाती थी। कालिदास की राजसभा के वर्णन से प्रतीत होता है कि दरबार मुगल दरबारों की छुति धारण करता था। साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों के निमित्त सामंतराजाओं के बड़े बड़े प्रयत्न होते होंगे, बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते होंगे। उन की इस चेष्टा से उन के दमन में सम्राट् को बड़ी सहायता मिलती होगी।

अमात्यपरिषद् के राजधानी में होने से विदित होता है कि अधिकरणाध्यक्षों

^१ स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णिणरयान्वितः।

रघुवंश, ४।२६

^२ स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दुहित्रा।

उपस्थितश्चाह वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुकमेव लक्ष्म्या ॥

रघुवंश, १४।२४

के हेडक्वार्टर राजा के दृष्टि-स्थ के अतगत ही थे राजधानी की रक्षा का साधारण मार 'नागरिक' (अर्थशास्त्र का पौर) के ऊपर निर्भर था जो कि पुलिस विभाग का अध्यक्ष था और रात्रि के उपद्रवियों को दड से शांत करता था ।

जब राजा दिग्विजय या अन्य कार्यवश राजधानी छोड़ कर राज्य के बाहर जाता था उस समय राजधानी (मूल) और सीमाप्रांत (प्रत्यंत) की रक्षा का प्रबंध कर^१ राज्यशासन की बागडोर सचिवों के हाथ में छोड़ जाता था ।^२

नगर एक प्रबल प्राकार से परिवेष्टित था और इस परिवेष्टन के चतुर्दिक एक चौड़ी, गहरी खाई^३ बराबर जल से भरी रहती थी। उस समय, जब कि दुर्ग रक्षा का एक प्रबल आश्रय था, नगर, प्राकार और खाई बाहरी आक्रमणकारियों के मार्ग में भारी अवरोध सिद्ध होते थे ।

राजधानी का शासन साम्राज्यांतर्गत अन्य नगरों के लिए एक आदर्श था जिस का वे अनुकरण करते थे। विदिशा नगरी की भाँति वाइसरायों की भी राजधानियाँ थी, जिन का शासन मुख्य राजधानी के अनुरूप ही होता था । देश में जल और स्थल मार्गों से बहुत व्यापार होने के कारण^४ यह कहा जा सकता है कि सामुद्रिक नगर अथवा बंदर-गाह भी साम्राज्य में काफी रहे होंगे ।

^१ रघुवंश, ४।२६

^२ तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ।

रघुवंश, १।३४

... राजर्षिसमात्येषु निवेशित राज्यधुरम् ।

विक्रमोर्वशीयम्, ४

स्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^३ श्रुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्संगमोत्सुकः ।

महर्णावपरिक्षेपं लंकायाः परिखालधुम् ॥

रघुवंश, १२।६६

तथैव

स वेलावप्रबलयां परिखीकृतसागराम् ।

अनन्यशासनाभुर्वी शशासकपुरीभिव ॥

रघुवंश १।३०

^४ अमात्य पिशुन की अर्थ-संबंधी सूचना ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

राजप्रासाद आभ्यतर^१ और बाह्य कक्षों से भरा एक बहुत बड़ा स्थान था। राजप्रासादों के विमानपरिच्छद, मणिहर्म्य, देवच्छदक, अर्धलिह्याग्र आदि कितने ही नाम

राजप्रासाद

रखे जाते थे जिन से उन की वृहती स्थित का पता सरलता से चल सकता है। 'विक्रमोर्वशीय', 'मालविकाग्निमित्र', 'अभिज्ञानशाकुन्तल' और 'मघदूत' से इन नामों का पता चलता है। इन प्रासादों में अनेकानेक छोटे बड़े कमरे होते। उन में एक का अग्निशरण^२ अथवा अग्न्यागार कहा गया है जो शायद आधुनिक ड्राइंग रूम की भाँति व्यवहृत होना था। इस में अग्नि रखी जाती थी। परंतु ऊँचे बगमदे वाला यह अग्न्यागार आजकल का माधारण ड्राइंग रूम नहीं था बरन् वह स्थान था जहाँ विशेष कार्यों के निमित्त राजा वैद्यों और तपस्वियों से मिलता था। यह उस प्रकार का कमरा नहीं था जिस में सर्दियों के मास में राजा शीत शान करना वरन् इस में गार्हपत्य अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती थी। यदि ऐसा न होता तो वहाँ बैधा यज्ञ मबंधी गो (होमार्थ घेनु)^३ की क्या आवश्यकता थी?

इन राजप्रासादों के अपने वन्यपशुओं को रखने के लिए उपवन भी थे, जहाँ पिगल, कपि^४ आदि रखे जाते थे।

राजप्रासाद की रक्षा एक मुसगठित रक्षकसैन्य द्वारा होती थी। इन को 'अवरोधरक्षक'^५ कहते थे। दिल्ली के मुस्लिम शासकों के हरम की तातारी बाँदियों की भाँति कालिदास के समय के हिंदू राजप्रासाद के अवरोधगृहों की रक्षा भी विदेशी स्त्रियों द्वारा होती थी। ये दासी रूप में हिंदू राजाओं द्वारा क्रय की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन समय में हिंदू राजा इन को अंतपुर को रक्षा के लिए बराबर नियुक्त

^१ या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः ।

अभिज्ञानशाकुन्तल, ५।३

^२ अग्निशरणमार्गभावेऽथ ।

वही ।

^३ अग्न्यागारतः कार्यस्य श्येद्वैद्यतपस्विनाम्—भाष्यकार ।

^४ कुमारी वसुलक्ष्मीः कन्युकथनुधावन्ती पिगलवानरेण...

मालविकाग्निमित्र, ४

^५ वृकूलवासाः स बधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः ।

रघुवंश, ७।१९

करते थे विशेष कर य 'यवनी' राजा के शस्त्रास्त्रों को वहन करता था 'यवन' शब्द से यूनानियों अथवा अयोनियों (तार्तारो अथवा वेक्ट्रियनो) का बोध होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इन यवनियों का उल्लेख हुआ है। उस में लिखा है कि आखेट के समय शस्त्रास्त्रों में सुसज्जित वे राजा को चतुर्दिक घेरे रहें और प्रातःकाल शय्या छोड़ते समय राजा उन्हीं का मुख देख कर उठे। यवनी शब्द का कालिदास द्वारा उल्लेख एक प्रकार में आर मूल्यता रखता है। यूनानी राजदूत मेगस्थेनीज़ के लेखों से विदित होता है कि जब सम्राट् चंद्रगुप्त राजप्रासाद से बाहर निकल कर नगर के राजमार्ग पर घूमता था तब उस की पालकी धनुर्बाण-ग्राहिणी यवनियों द्वारा घिरी रहती थी। कालिदास ने भी उन को सदा अस्त्रों से सुसज्जित^१ ही लिखा है। समय समय पर इन यवनियों ने राजा की प्रेयसी का भी आचरण किया होगा क्योंकि विदेशी ग्रीक नारियों का शरीर-गठन दुर्बल काश्मीर-कुसुम से कुछ कम आकर्षक नहीं होता।

राजप्रासाद का चार्ज कंचुकी अथवा प्रतीहार के अधीन था। उस की नियुक्ति असाधारण थी। पर्याप्त वयस का बड़ा ईमानदार, सत्यवादी और असाधारण शीलचरण-पूत राजसेवक ही इस भार को वहन करने के लिए चुना जाता था। राजा के अवरोधगृहा में सिवा प्रतीहार के और किसी पुरुष के प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार यह कार्य बड़ी ज़िम्मेदारी का था। कालिदास के नाटकों में उस का प्रवेश असाधारण सा होता है। वह शांतिप्रिय और विचारशील व्यक्ति वृद्धावस्था के नाना कष्टों का स्मरण कराता हुआ आता है और वयस से प्राप्त उस की प्रशस्त मुद्रा पाठकों पर असाधारण प्रभाव डालती है। नियुक्ति के समय वह बड़ा बलवान होता था परंतु क्रमशः वयस की वृद्धि के साथ साथ वह दुर्बल होता जाता था, फिर भी शील, सत्यता और आचार पर ध्यान देते हुए यह कहा जा सकता है कि अपने पद के लिए उस की योग्यता और भी बढ़ती जाती थी। इसी कारण वृद्धावस्था में भी उस को अपने अधिकार से छुट्टी नहीं मिलती थी। यह बात उस की उक्ति में स्पष्ट हो जाती है—“प्रत्येक गृहस्थ प्रारम्भिक जीवन में

^१ धनुर्ग्राहिणी यवनी

विश्वामोर्वशीयम्, ५

एषा वाणासनहस्ताभिर्यवनीभिः

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २

धन अर्जन करने का उद्योग करता है और जब उस का गार्हस्थ्य-भार उस के पुत्र ग्रहण कर लेते हैं तब वह शान्तिपूर्वक विश्राम करता है, परन्तु हमारी वृद्धावस्था शरीर को जीर्ण करती हुई सेवा में ही संलग्न रहती है। हा शोक^१ अवरोधगृहो मे (स्त्रीसमुदाय का) सेवा-कार्य बड़ा कष्टकर होता है।^२ उस प्रकार वह स्त्रियों की रक्षा और उन के प्रवध के लिए नियुक्त होता था और इस रूप में वह अशोक के शिलालेखों के 'स्थायध्यक्ष' सजा वाले पदाधिकारी से कुछ कुछ मिलता है।^३ राजा उस का बड़े आदर के साथ संबोधन करता है और उस के मन्त्र में 'भवान्' सर्वनाम का प्रयोग करता है।

वह राजप्रासाद के गारे कर्मचारियों का अध्यक्ष था और इस हेतु सत्तास्वरूप एक वेत्रदण्ड धारण करता था।^४ अभिज्ञानशाकुन्तल के द्वितीय अंक के 'दीवारिक' की भौति वेत्रयाष्ट हाथ में धारण किए द्वार में खड़े दीवारिकों की अनेक सुंदर सौम्य मूर्तियां मथुरा के पुरातत्व-संबन्धी कर्जन म्यूजियम में देखने में आती हैं।

पुलीस विभाग का अध्यक्ष 'नागरिक' था जिस के नीचे नगर के सारे 'रक्षक' कार्य करते थे। मध्यकाल के कोष्ठयाल की भांति वह नगर का रक्षा-भार वहन करता था।

पुलीस-विभाग

'अभिज्ञानशाकुन्तल' के छठे अंक में यह नागरिक अभियुक्त को न्याय-मंदिर में दंडार्थ ले जाता है। अभियुक्त को नागरिक के अधीनस्थ रक्षक या पुलीस कास्टेबुल पकड़ कर ले जाते हैं। यही रात्रि में पहरेदारों

^१ सर्वः कल्पे धयसि यतते लब्धमर्थान्कुटुम्बी
पश्चात्पुत्रैरपहतभरः कल्पते विश्वमाय ।
अस्माकं तु प्रतिदिनमिय सादयंती प्रतिष्ठां
सेवा कारापरिणतिरभूत्स्त्रीषु कष्टोजधिकारः ॥
विश्वामोर्वशीयम्, ३।१

^२ अथा व्यापता धम्ममहामाता च इथीसल्ल महामाता च वचभूमिका च...
अशोक के चतुर्दश शिलालेख,
(शहबाजगढ़ी संस्करण)

^३ आचार इत्यबहितेन मया गृहीता
या वेत्रयाष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः ।
काले गते बहुतिथे भस सैव जाता
प्रस्थानमिक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।३

का कार्य भी करते होंग विक्रमोवशीय' के अनुसार नागरिक का सबंध नगर के शासन से है। परंतु वहाँ भी वह पुलिस के योग्य कार्य सौंपा गया है। वहाँ भी वह एक चोर पक्षी के पीछे भेजा जाता है। वहाँ नागरिक शब्द का बहुवचन में प्रयोग इस बात को सिद्ध करता है कि नागरिक अपने सारे समुदाय के साथ 'नागरिका' कहलाता था।^१ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में हमारा जिन अभियुक्त 'रक्षकों' से साक्षान् होता है वे अपने चरित्र और इच्छा में ठीक आज कल के कास्टेबुलो की तरह प्रतीत होते हैं। उन में से एक के हाथ अभियुक्त के वधार्थ फूल बांधने के लिए प्रस्फुटित^२ होते हैं परंतु ज्योंही अभियुक्त पुरस्कृत कर के छोड़ा जाता है उन में से एक उस के द्रव्य को ईर्ष्यापूर्वक^३ देखता है और चातुरी भरे शब्दा में कहता है कि नागरिक ने धीवर का कार्य खूब बनाया है। इस पर धीवर उन को अपने पुरस्कार-द्रव्य का आधा उन के 'सुमनमूल्य'^४ (आज कल के 'पान खाने के लिए' की तरह) के अर्थ देता है, जिसे रक्षक बहुत उचित समझते हैं^५ और स्वयं नागरिक कहता है "धीवर, तुम महत्तर हो। आज से तुम मेरे परम मित्र हुए। इस मित्रता का साक्षी मदिरा होगी। अतः हम लोग मदिरा की दुकान पर चले।"^६ ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि पुलिस का आचरण बहुत उच्च नहीं था। यदि वे घूसखोर नहीं थे तो कम से कम पुरस्कार ग्रहण करने थे। मदिरा की तृष्णा उन में बड़ी बलवती थी।

परंतु जब तक अभियुक्त का अभियोग सुन कर अदालत अपना निर्णय नहीं दे देती तब तक उस के प्रति रक्षकों का आचरण बड़ा कठोर रहता था। न्याय के सिद्धांतों

^१ मद्रचनादुच्यन्तां नागरिकाः सायं निवासवृक्षाग्रे विचीयतां विहगाधमः ।

विक्रमोर्वशीयम्, ५

^२ जानुक, प्रस्फुटतो मम हस्तावस्य वधार्थं सुमनसः पिनद्धम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^३ इति पुरुषमसूयया पश्यति ।

वही ।

^४ भट्टारक, इतोऽर्थं युष्माकं सुमनोमूल्यं भवतु ।

वही ।

^५ एतावदुच्यते ।

वही ।

^६ धीवर, महत्तरस्त्वं प्रियवयस्क इदानीं मे संबन्धः । कादम्बरी सखित्वमस्मात् प्रथमशोभितमिष्यते । लच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः ।

वही ।

को विफल करने के लिए व घूस नहीं खाता । जो द्रव्य रक्षको न भीवर से लिया था उस को घूस नहीं कहा जा सकता क्योंकि तब तक अभियन्त का आचरण ब्रॉचा जा कर उचित पाया जा चुका था । उसे न्यायालय ने भत्ता कर दिया था । बाद जो द्रव्य उन्हो ने ग्रहण किया था वह एक प्रकार की छुटने की खूजों में बगर्बीज थी । यदि यही द्रव्य उन्हो ने अभियोग सुने जाने के पहले लिया होता तो उस घूस कहने और उस दशा में उस का आचरण न्याय के विपरीत होता । उस में न्याय का हस्त हो जाता । फिर भी तब की पुलिस का यह आचरण क्षम्य और ग्राहनीय नहीं हो सकता ।

ब्रह्मनर्थाश्रम में जाग्यों के मनन में राजा 'व्यवहार' का परित हो जाता था । दंडविधान में व्यवहार का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य था । अभियन्त को उस के दुष्कर्म के अनुसार ही दंड देना था । यह सभी हो सकता था जब व्यवहार ग्रंथों के निदध्यासन में जाग्यों में बुद्धि अकुटिता होती । उस प्रकार यथापराधदंड^१ में न्याय की नींव, व्यवहार का पारित्य राजा प्राप्त करता था । राजा एक प्रकार से व्यवहार का रक्षक मात्र था । न्यायार्थ दंड में वह व्यवहार का प्रयोग करता था । राजा व्यवहार का उद्गम नहीं केवल 'व्यावहारिक' मात्र था क्योंकि कालिदास के सारे ग्रंथों में अथवा गाये मंस्कृत साहित्य में हम कहीं राजा का सवध व्यवहार-निर्माण से नहीं पाते । जैसा वह व्यवहार को नीति-शास्त्रों में पाता था वैसा ही वह उस का प्रयोग करता था । सर्वत्र वह प्रजा का आन्धानुसार रक्षक बताया गया है । व्यवहार के उद्गम, ईर्ष्या और स्वार्थ-रहित अरण्यवार्ता सासारिक बंधनों के छेत्ता साधु-तपस्वी थे । उन के बनाए व्यवहार को साधारण अवस्था में राजा किंचित्मात्र भी नहीं बदल सकता था । राजा सामाजिक नियमों और वर्णाश्रमधर्म का रक्षक था और प्रजा को न्याय्य आचरण से सबद्ध रखने में सदा 'जागरूक'^२ रहता था । उस का यह

^१ रघुवंश, १।६

^२ निगूह्य शोकं स्वयमेव धीमान्धर्माश्रमावेक्षणजागरूकः ।
स भ्रातृसाधारणभोगमूढं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥

रघुवंश, १४।८५

वर्णाश्रमाणं रक्षिताः ।

कर्तव्य था कि वह बराबर देखता रहे कि कहीं कोई वणश्रिमधर्म के नियमों का उल्लंघन तो नहीं करता। जिस प्रकार कुशल सारथी अपने रथ को पूर्व गए हुए रथों की लीक पर ही ले जाता है, वैसे ही राजा भी शास्त्रानुमोदित मार्ग से अपनी प्रजा को 'रेखा मात्र की चौड़ाई' के बराबर भी नहीं हटने देता था।^१

दंड-नीति का एक वैज्ञानिक विधान था। राष्ट्र की स्थिति^२ के लिए अपराधियों को न्यायपूर्वक दंड देना आवश्यक था। दंड का रूप राजा की स्वेच्छाचारिता नहीं थी बरन् उस की नींव एक सुंदर, सुव्यवस्थित और बंड-नीति सुस्पष्ट व्यावहारिक नीति थी जिस के ऊपर अभियोग को जाँच कर उस की गुरुता और लघुता के अनुसार दंड दिया जाता था।^३ राजा अपनी प्रजा का शासन 'रजोरिक्तमन'^४ से—क्रोधादि विकारों से मुक्त हो कर—करता था। रजोगुण के प्रभाव से जो स्वेच्छाचारिता के फलस्वरूप और शास्त्रविमुख आचरण होते हैं, उन से वह दूर था। दंडशक्ति धारण करने वाला राजा 'विमार्ग' पर आरुढ़ व्यक्तियों को रोक कर व्यवहार के मार्ग पर चलाता था, 'विवादों' का 'शमन' करता था और इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता था। लोगों का कहना था कि घन के आगमन के साथ साधारण मित्रों की अतिशय वृद्धि होती है परंतु राजा में सारे 'बधुकृत्यों' की पराकाष्ठा हो जाती है।^५ प्रजापालन में लीन राजा प्रजा का अद्वितीय बधु है। उस के प्रेम का अंत नहीं।

^१ रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम् ।

न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नैमिवृत्तयः ॥

रघुवंश, १।१७

^२ स्थित्यं वण्डयतो दण्डधान्यरिणेतुः प्रसूतये ।

अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्मएव मनोषिणः ॥

रघुवंश, १।२५

^३ यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचिताश्विनाम् ।

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ॥

रघुवंश, १।६

^४ ... राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥

रघुवंश, १।४।८५

^५ नियमयसि विमार्गप्रस्थितानास्तदण्डः

प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय ।

अतनुषु विभवेषु रातयः सन्तु नाम

त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।८

न्यायालय राजप्रासाद के ही बाहरी भाग में होता था, जहाँ न्याय का अंतिम आश्रय, राजा, व्यवहार के आधार पर दंडविधान करता था। वह वहाँ अपने व्यवहारासन पर बैठा शास्त्र द्वारा बनाए गए समय पर पौरकार्यों का निरीक्षण करता था,^१ नागरिकों के आवेदनपत्रों को सुनता था। इस कार्य के अनंतर ही वह अपनी ओर ध्यान देता था। इसी कारण राजा का यह आसन व्यवहारासन,^२ धर्मासन^३ और कार्यासन^४ के नामों से विख्यात था। व्यवहारासन से राजा के दंडकार्य विशेष का ही बोध होता है। यह आसन वह प्रजा के कार्यों की पूर्ण रूप से परीक्षा^५ करने के लिए ग्रहण करता था। यह धर्मासन था क्योंकि यहाँ वह किसी प्रकार के अधर्म का आचरण नहीं कर सकता था। कार्यासन से उस का न्याय में निरंतर व्यसन सिद्ध होता है। इस आसन पर बैठा वह प्रजा के विवाद सुन कर उन पर अपना न्यायपूर्ण निर्णय देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय वादियों और प्रतिवादियों से बराबर भरा रहता था क्योंकि 'जनसंपात'^६ शब्द

^१ स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दुहित्रा ।

उपस्थितश्चासु वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुक्येव लक्ष्म्या ॥

रघुवंश, १४।२४

^२ नृपतिः प्रकृतिरवेक्षितुं व्यवहारासनमाददे युवा ।

परिचेतुमुपांशु धारणा कुशपूतं प्रयास्तु विष्टरम् ॥

रघुवंश, ८।१८

^३ तथापीदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय पुनरुपरोधिकारी कण्वशिष्यागमनमस्मै नोत्सहे निवेदितुम् ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

धर्मासनम् ।

उत्तररामचरितम्, १

तद्यावत्सराजा धर्मासनगत इत आयाति ।

विक्रमोर्वशीयम्, २

^४ एष पुनः प्रियवयस्यो कार्यासनमुत्थित इति एवागच्छति ।

वही ।

^५ नृपतिः प्रकृतिरवेक्षितुं व्यवहारासनमाददे युवा ।

रघुवंश, ८।१८

^६ अविदाविद भोः निमग्नत्रणिकः परमाग्नेव राजरहस्येन स्फुटन्न शक्नोमि जनाकीर्णोऽकीर्तनेनात्मनो जिह्वा धारयितुम् । तद्यावत्सराजा धर्मासनगत इत आयाति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते देवच्छन्दकप्रासाद आरुह्य स्थास्ये ।

विक्रमोर्वशीयम्, २

से आधुनिक अदालतों की मीड का स्मरण हो आता है।

जाब्ता फौजदारी मौर्य सम्राटों के समय की दंडपद्धति की भाँति ही कठोर प्रतीत होती है। चोरी का प्राणदंड होता था। 'अभिज्ञानशाकुंतल' का धीवर केवल चोरी

जाब्ता फौजदारी

के अपराध का अभियुक्त है, फिर भी शूली अथवा कुत्तो^१ द्वारा उस के प्राणहरण की आज्ञा है। चोरी में प्राणदंड की व्यवस्था मनुस्मृति में बताई दंडनीति के अनुरूप है।^२ कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी केवल सुनार की दूकान में प्रवेश मात्र का प्राणदंड विधान है।^३

जिस व्यक्ति के पास चुराई हुई वस्तु का कोई हिस्सा मिलता था उसी से पूरी वस्तु वसूल की जाती थी। यह भारतीय प्रमाण-सिद्धांत का उदाहरण था। इस पद्धति का प्रयोग चोरी का पता लगाने में करते थे। सिद्धांत यह था कि जिस के पास अंश की प्राप्ति होती थी वह पूर्ण का उत्तरदायक हो।^४ यह एक व्यावहारिक सिद्धांत था। क्योंकि निष्कर्ष यही निकलता है कि आधे का रखने वाला चोर होगा और सारा उसी के पास होगा।

प्रमाण पेश करते समय अदालत में साक्षियों के आचरण और उन की सामाजिक अवस्था को भी ध्यान में रखा जाता था। शार्ङ्गदेव के व्यंगपूर्ण वक्तव्य से ज्ञात होता है कि

^१ गृध्रबलिर्भविष्यसि शुनोमुखं वा द्रक्ष्यसि

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ६

एषनामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः
वही।

एष यमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः

वही।

^२ पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः।

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे बध्महते ॥

मनुस्मृति, ८

^३ अर्थशास्त्र, ४

^४ यदि हंसगता न ते नतभ्रः

सरसो रोधसि दुक्कथं प्रिया मे।

मदखेलपदं कथं नु तस्याः

सकलं चोरगतं त्वया गृहीतम् ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ४।३२

सदाचारी साक्षी का दुराचारी साक्षी से अधिक विश्वास किया जाता था उस के साक्ष्य की गुणता का अदालत आदर करती थी। शार्दूलगुप्त का वक्तव्य इस प्रकार है—
“आश्चर्यं । जो व्यक्ति ‘जन्म’ से ही ‘शाठ्य’ में ‘अशिक्षित’ है उस के ‘वचन’ ‘अप्रामाणित’ किए जाते हैं और जिन्होंने औरों को धोका देना ‘विद्या’ की भाँति सीखा है उन के वचन प्रामाणिक समझे जाते हैं।”^१

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है चोर के लिए प्राणदंड दिया जाता था (यमसदनं)^२ । प्राणदंड बड़ा भयावह था । या तो प्राणदंड पाए हुए को मार कर उस के शव के टुकड़े गिद्धों के सम्मुख डाल देते थे^३ अथवा उस का आधा शरीर पृथ्वी में गाड़ कर उस पर कुत्ते ललकार दिए जाते थे ।^४ प्राणदंड के पूर्व उसे फूलों से सुसज्जित करते थे ।^५ गूली पर चढ़ा कर ही गायद गृध्रबलि दी जाती थी । ‘राजशासन’^६ राजा की उन आज्ञाओं को कहते थे जो वह अपने हस्ताक्षर के साथ लिख कर देता था । प्राणदंड के पूर्व इस लिखे शासन की अनिवार्य आवश्यकता होती थी । बिना इस के प्राणदंड नहीं हो सकता था । राजशासन लिख कर उपयुक्त अधिकारियों को दे दिए जाते थे, जो उन के पालन का उचित प्रबंध करते थे ।

ऊपर के वर्णन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि दंडनीति बड़ी कठोर थी । ‘मालविकाग्निमित्र’ के एक स्थल से विदित होता है कि स्त्री अपराधियों को भी बेडियों^७ पहनाने का विधान था । परंतु ब्राह्मणों के दंड की भाँति उन का दंड भी अवश्य मर्दों की

^१ आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो य—

स्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ।

परातिसंधानमधीयते यै—

विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ५।२५

^२ वही, ६

^३ वही ।

^४ वही ।

^५ प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वधार्थं सुमनसः पितङ्गम् ।

वही ।

^६ एष नो स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीक्ष्येतो मुखो दृश्येत ।

वही ।

^७ मालविका बकुलावलि का च पातालवासं निगलपद्यावदृष्टसूर्यपादं नागकन्यके
इवानुभवतः..... ।

अपेक्षा कुछ कम कठोर रहा होगा जैसा संस्कृत साहित्य के अन्य ग्रंथों से पता चलता है दंड की कठोरता के होते हुए भी चोरी वगैरह अपराध होते थे। 'चोर' और 'गडभेदक' आदि शब्दों का कालिदास में प्रयोग मिलता है। राजमार्ग पर दम्भ्यता का प्रमाण भी 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के एक श्लोक से^१ उपलब्ध होता है, जिस से ज्ञात होता है कि दम्भ्य सशस्त्र पर भी आक्रमण कर बैठते थे। उस का उल्लेख इस प्रकार है—'धनुष हाथ में लिए, कोलाहल करते हुए प्रतिरोधकों का एक दल आ पहुँचा। उन के वक्ष तूणीर-पट्ट से आच्छादित थे और वे मयूर-पुच्छ पहने हुए थे, जिन के पंख उन के कानों तक लटकते हुए थे। उन का प्रथम आक्रमण अमोघ होता था।'^२

कारागार शायद किसी अँधेरे स्थान में होते थे। संभव है वे प्रासाद के ही किसी निचले बहिर्भाग में होते हों जहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो और पाताल लोक का भ्रम होता हो।^३

कालिदास के ग्रंथों में एक स्थल को छोड़ कर और कहीं दीवानी विधान का प्रमाण नहीं है। संभव है उस समय फौजदारी और दीवानी व्यवहार के भिन्न-भिन्न अंग पूर्णरूप से अलग न किए गए हों। 'अभिज्ञानशाकुंतल' के छठे अंक में जब राजा मंत्री को प्रजा के वाद-प्रतिवादों को सुन कर एक रिपोर्ट देने की आज्ञा करता है तब मंत्री उस दिन का एक मात्र विषय इस प्रकार लिखता है—

“समुद्रमार्ग से व्यापार करने वाला धनमित्र नामक सारथवाह जहाज के साथ डूब गया है। लोगों का कहना है कि वह बेचारा निर्वश है। अतः उस का सचित्र धन राज-कोष में जाएगा।”^३

^१ तूणीरपट्टपरिणद्धभुजान्तराल—

महापाणिगलम्बिशिखिपिच्छकलापधारि ।

कोदण्डपाणि विनदप्रतिरोधकाना—

मापातबुध्नसहमाविरभूदनीकम् ॥

मालविकाग्निमित्रम्, ५।१०

^२ पातालवासं....अदृष्टसूर्यपादं..... ।

वही, ४

^३ राजा—समुद्रव्यवहारी सारथवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्नः । अन-

रिपोर्ट पढ़ कर राजा मंत्री को यह पता लगान की आज्ञा देता है कि धनमित्र की कई पत्नियों में से कोई गर्भवती तो नहीं है। पता लगाने पर यह विदित होता है कि उस की एक पत्नी का शीघ्र ही पुसवन संस्कार किया गया है। फिर राजा मंत्री को धन-मित्र का धन लौटा देने की आज्ञा देता हुआ कहता है कि "गर्भ का बालक पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है।"

ऊपर के लेख से ज्ञात होता है कि मृत व्यक्ति का धन पुत्र की अनुपस्थिति में राजगामी होता था। इस से यह भी पता चलता है कि विधवा पत्नी अपने स्वामी के धन की स्वामिनी नहीं हो सकती थी। मंत्री ने यह जान कर कि धनमित्र के कोई पुत्र नहीं है उस का धन राजकोष में संमिलित कर लिया था, परंतु राजा ने फिर अनुसंधान करा कर सारा धन लौटा दिया। इस से यह सिद्ध होता है कि जो विधवा मृत स्वामी के धन की हकदार नहीं थी, परंतु पुत्र की आशा में गर्भ धारण करती हुई वह धन पा सकती थी।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि राजा किस प्रकार न्याय-संपादन करता था। राजा की प्रजा के हितार्थ चिंता बड़ी सराहनीय है। उस ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जिस-जिस प्रजा का जो-जो आत्मीय मृत हो जाय उस-उस की स्थान-पूर्ति राजा स्वयं करेगा। वह केवल प्रजा के पाप का भागी नहीं होगा।^१

विशेष अवसरों पर वदियों को मुक्त करने की एक प्राचीन प्रथा थी। राजा का पुत्रोत्सव एक ऐसा ही अवसर था।^२ राजा के दुर्ग्रहों की शांति के अर्थ भी कैदी छोड़े जाते

पत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसञ्चय इत्येतदमात्येन लिखितम् । कष्टं खल्वन-
पत्यता । वेत्रवति, बहुधनत्वाद्बहुपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यम् । विचार्यताम्यदिकाचिदा-
पन्नसत्त्वा भार्यासु स्थान् ।

प्रतीहारी—इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठनो दुहिता निर्वृत्तपुसवनाजायास्य
श्रूयते ।

राजा—तनु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति, गच्छ, एवममात्यं ब्रूहि ।

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ६

^१ येन येन विद्योज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना ।

स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घृष्यताम् ॥

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ६।२३

^२ न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर्विसर्जयेद्यं सुतजन्महर्षितः ।

ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितॄणां ममुचे स बन्धनात् ॥

रघुवंश, ३।२०

वे ^१ भविष्यवक्ता राजसभाओं में रहते थे जो दुष्टग्रहों की सूचना राजा को देते थे

बंदिमोक्ष

त्यौहार के दिन भी कविता का छुटकारा होता था। माल-विकाग्निमित्र^१ नाटक में एक ऐसे अवसर का वर्णन इस प्रकार है—“अपराधी होने पर भी सेवकों को बंधन में उत्सव के अवसर पर नहीं रखना चाहिए—यही विचार कर मैंने उन को बंधनमुक्त करा दिया, जिस में वे कृतज्ञता में मुझे प्रणाम करने यहाँ आ पहुँचे।”^२ राजा के विदेश-विजय का उत्सव एक ऐसा ही उत्सवदिवस^३ था। संभव है शुभ अवसरों पर बंदिमोक्ष की अशोक की प्रणाली अभी जीवित रही हो और यह उत्सवदिवस वैसा ही शुभदिवस हो। राज्याभिषेक के समय भी वही बंधनमुक्त किए जाते थे। उस समय प्राणदंड पाए हुए अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते थे।^४

कालिदास ने चतुर्गिणी^५ सेना का कई बार वर्णन किया है। ये चारों अंग थे—

सेना (१) पदाति

(२) हयदल

(३) रथदल

(४) गजदल

इन में से रथदल तो केवल चतुरंग के समाहार के कारण लिखा गया है, नहीं तो

^१ दैवचिन्तकैर्विज्ञापितो राजा । सोपसर्गं वो नक्षत्रम् । तदवश्यं सर्वबन्धमोक्षः क्रियतामिति ।

मालविकाग्निमित्रम्, ४

^२ नार्हति कृतपराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बन्धुम् ।

इति मोक्षिते भयंते प्रणिपतितुं मामुपगते च ॥

वही, १७

^३ मौद्गल्य, यज्ञसेनश्यालमूरीकृत्य मोक्ष्यन्तां सर्वे बन्धनस्थाः ।

वही, ५

^४ बन्धच्छेदं स बह्वानां वधाह्णिगामवध्यताम् ।

धुर्याणां च धुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम् ॥

रघुवंश, १७।१९

^५ प्रतापोऽग्रे ततः शब्दः परागस्तदनन्तरम् ।

ययौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्धेव सा चम्पूः ॥

रघुवंश, ४।३०

यह तो कालिदास के बहुत पूर्व ही मृत हो चुका था। बहुत प्राचीन काल के युद्धों के प्रसंग में ही कालिदास ने चारों अंगों का वर्णन किया है। बाक़ी सेना तीनों अंग अग्रजों के भारत में आने के पहले बराबर युद्ध में व्यवहृत होते थे। उन के अतिरिक्त सेना का एक पाँचवाँ रक्षक और था जिस का व्यवहार समुद्रतट-निवासी प्रायः बहुत प्राचीन समय से करते थे और जिस को कालिदास ने अपने 'नौसाधनोद्यतान्'^१ में कहा है। पूर्व-भारत के बग देश में रघु के शत्रुओं ने उसे अपनी नौकाओं द्वारा लड़ कर रोकना चाहा था, पर उस ने उन्हें हरा कर बलपूर्वक उखाड़ फेंका था।

कालिदास के समय में सेना को नियमित वेतन मिलता था, जिस से सिद्ध होता है कि उस समय भारतीय राजा सेना प्रस्तुत रखते थे। यह वेतन खानों, खेतों और वन-हस्तियों की आय^२ में दिया जाता था। मौर्य सम्राटों की सेनाओं की भौति नियमित वृत्ति वाली सेनाएँ कालिदास के समय में भी थीं। यह बात विशेष उल्लेखनीय इस कारण है कि प्रबल प्रतापी मुगल सम्राट भी प्रस्तुत सैन्य कभी नहीं रख सके थे। मुगल सम्राटों की सेनाएँ सामंत राजाओं की अपनी टोलियों थी जिन को ले कर वे सम्राट की सेवाओं के लिए विजय अथवा आपत्ति के समय राजधानी में उपस्थित होते थे। इस प्रकार की सामंत राजाओं की सेवाएँ कालिदास के समय के सम्राट की भी होती थी फिर भी उस समय प्रस्तुत सेना रक्खी जाती थी। वेतन के लिए कालिदास ने 'वेतन'^३ शब्द का ही प्रयोग किया है।

भारतीय सैनिक के शस्त्रास्त्रों में धनुष-बाण, भल्ल, असि आदि मुख्य थे। वह

^१ वंगानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान् ।

निचखान जयस्तम्भान्गालोतोत्तरेषु सः ॥

रघुवंश, ४।३६

^२ खनिभिः सुषुवे रत्नं क्षेत्रैः सस्यं वनेर्गजान् ।

विदेश वेतनं तस्मै रक्षासदृशमेव भूः ॥

रघुवंश, १७।६६

^३ यन्ता हरेः सपदि संहृतकार्मुकज्य-

मापृच्छथ राघवमनुष्ठितदेवकार्यम् ।

नामांकरावणशरकितकेतुषण्डि-

मूर्ध्व रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥

बही, १२।१०३

विविध प्रकार के बाण व्यवहार में लाता था। ये बाण लंब बेलों के बन होते थे जिन के मुख पैने और तीक्ष्ण लौह द्वारा निर्मित होते और पीछे पख-पुच्छ लगे होते थे। प्रधान और कलाप्रिय सैनिक बाणों पर अपने नाम अथवा नामांक लिखवा रखते थे। पुरुरवा के पुत्र के बाण के ऊपर कचुकी एक ऐसा ही लेख पाता है, जिसे वह दुर्बलदृष्टि का होने के कारण पढ़ नहीं सकता।^१ कुमार अयुम के बाण का लेख प्रमाण और उदाहरण रूप में उद्धृत किया जा सकता है :—

‘यह शत्रुघ्न बाण उर्वशी और ऐल के पुत्र धनुष्मत कुमार अयुस का है’।^२

उस समय के सैनिक बराबर कवच धारण करते थे। कालिदास ने कवचों का कई बार उल्लेख किया है। युवावस्था के चिह्नों के प्रादुर्भाव के साथ ही युवक कवच धारण करने योग्य समझा जाता था।^३

क्षत्रियो की नियमवृत्ति बड़ी कठोर थी। क्षत्रिय कुमार जो सर्वदा बढ कर सैनिक होता था वचपन से ही विनीत बनाया जाता था। वास्तव में उस की सैनिक शिक्षा तभी से आरंभ हो जाती थी जब वह धनुष धारण करने और उस की प्रत्यक्षा चढ़ाने योग्य हो जाता था। क्षत्रिय शब्द में ही रक्षण का भाव रूढ़ि^४ हो गया था फिर बिना धनुष के रक्षा कैसी ? अतः कोई क्षत्रिय कभी अपने धनुष-बाण को अपने से अलग नहीं कर सकता

^१ नामांकिते दृश्यते न तु मे वर्णविचारक्षमा दृष्टिः ।

विक्रमोर्वशीयम्, ५

^२ उर्वशीसंभवस्यायमलसूनोर्धनुष्मतः ।

कुमारस्यायुषो बाणः संहर्ता द्विषदायुषाम् ॥

वही, ७

^३ गृहीतविद्य आयुः सांप्रतं कवचार्हः संवृत्तः ।

विक्रमोर्वशीयम्, ५

सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमार-

मादिश्रयरक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम् ।

रोगोपसृष्टतनुदुर्वसति मुमुक्षुः

प्रायोपवेशनमतिनृपतिर्बभूव ॥

रघुवंश, ८।९४

^४ क्षतात्किल प्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा ॥

वही, २।५३

था। पुरुरवा का पुत्र जब पिता की प्रणाम करने के लिए करबद्ध होता है तब दोनों करो के मध्य अपना बाण दबा लेता है।^१ यह रीति अभी तक कई देशी रियासतों में जीवित है, जहाँ के राजा कभी शस्त्र से रहित नहीं होते।

कालिदास के समय के भारतीय शस्त्रागार में केवल धनुष-बाण, भल्ल, अस्त्र, शूल, शक्ति, गदा आदि ही नहीं बरन् ऐसे भी कई अस्त्र थे जिन के प्रहार से सैकड़ों व्यक्ति घराशायी होते थे। ऐसे ही एक अस्त्र का नाम कालिदास ने 'शतघ्नी'^२ लिखा है। यह एक प्रकार की चतुस्ताला लाठी होती थी जिस में सहस्रों लोहे के तीक्ष्ण कटक लगे रहते थे।^३

सारी सेना का अध्यक्ष 'सेनापति'^४ होता था जो युद्ध में उस का शत्रुओं के विरुद्ध संचालन करता था। जब राजा उपस्थित होता था तब वह स्वयं सेना का अधिपति होता था। सेना के संगठन का पूरा विवरण कालिदास के ग्रंथों से नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उन में इस विषय की मामूली बहुत थोड़ी है। केवल इतना कहा जा सकता है कि सेना की सफलता असाधारण थी। इस सैन्य-शासन की मुचार पद्धति द्वारा ही पुष्पमित्र 'दुष्ट विनात यवनो' (यूनानियों) के राजा मिनेटर को हरा सका और समुद्रगुप्त सारे भारत पर अपना प्रभुत्व जमा सका था।

प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के बदले राष्ट्र उनके क्षेत्र की उपज अर्ध-विभाग—भूमि-कर का पट्टाश लेता था।^५ यह पट्टाश प्रजा के उपकार के बदले और अन्य आय राजा का वेतन (वृत्ति) अथवा जीवन-वृत्ति था।

^१ कुमारो चापगर्भमञ्जरीं बद्ध्वा प्रणमति ।

विक्रमोर्वशीयम्, ५

^२ अयः शंकुचिनां रक्षः शतघ्नीमथ शस्त्रवे ।

हतां वैवस्वतस्येव कूटशाल्मलिमक्षिपत् ॥

रघुवंश, १२।९५

^३ शतघ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता । यष्टिः... —केशव

^४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २

सेनानी—मालविकाग्निमित्रम्, ५

^५ वत्सस्य होमार्यविषेक्ष्य शेषमृषेरनुज्ञामधिगम्य मातः ।

"औधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुं यष्टोऽभ्युर्ध्व इव रक्षितायाः ॥

रघुवंश, २।६६

नीधारायष्टभागमस्माकमुपहरन्तिवति ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २

राजा की आज्ञा का वर्णन निम्न-लिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे —

- (१) भूमि-कर ।
- (२) भूमिसिंचन ।
- (३) आवकारी अथवा मद्य-कर ।
- (४) राष्ट्र का स्वायत्त व्यापार और अन्य कार्य ।
- (५) उपायन और सामन-कर ।
- (६) वंशरहित व्यक्तियों का राजगामी धन ।

भूमिकर या लगान सारी प्रजा से पूर्णरूप से इकट्ठा किया जाता था । इस कर की व्यापकता का बोध इस बात से हो सकता है कि संसार-त्यागी अरण्यवासी तपस्वी भी इस से वंचित नहीं थे । इतना अवश्य था कि उन को यह कर द्रव्य में नहीं प्रत्युत् अपने पुण्य और तप के पट्टांश में देना पड़ता था । उस समय के विचारों की प्रतिध्वनि कालिदास के एक श्लोक में सुन पड़ती है — “वर्णाश्रमियो से प्राप्त धन क्षयशील है, परंतु अरण्यवासियों द्वारा राष्ट्र को दिया गया पट्टांश अक्षय है ।”^१

कालिदास में भूमिसिंचन का प्रमाण तो नहीं है परंतु भूमिकर ही राष्ट्र के आय की रीढ़ थी इस हेतु अधिकाधिक भूमिकर के निमित्त भूमिसिंचन विभाग अवश्य रहा होगा । अर्थशास्त्र में इस विभाग का वर्णन आया है, जिस से भूमि-सिंचन राष्ट्र को प्रचुर धन प्राप्त होता था और जो राष्ट्र द्वारा भूमिकर के साथ ही वसूल किया जाता था ।

मद्य-कर का कोई व्यक्त प्रमाण कालिदास के ग्रंथों में नहीं है, परंतु मद्यपान के सैकड़ों वर्णन आए हैं । कितनी ही दूकानें मद्यको पर राजी रहती थी ।^२ साधारणतया ये

^१ सूखं, अन्त्यद्भागधेयमेतेषां रक्षणे निपतति, यद्वत्तराशीनपिविहायभिनन्द्यम् । पश्य ।

यदुत्तिष्ठति वर्णभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम् ।

तपः पद्भागसक्षय्यं ददत्पारण्यकाहिनः ॥

अभिज्ञानशाकुंतलम्, २।१३

^२ ... कादम्बरीसखित्वमस्माकं प्रथमशोभितमिष्यते । तच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः ।

दुकानें सबत्र थीं। इन को शराब न गए होंगे और इन से भी यथेष्ट कर वसूल होता होगा। शराब की दुकानों से प्राचीन भारतवर्ष में राज्य की बड़ी आय थी जैसा कि कौटिलीय अर्थशास्त्र में ज्ञात होता है। उस के अनुसार राष्ट्र का यह एक स्वतंत्र, बहुत बड़ा विभाग था जिस का एक अध्यक्ष नियुक्त था।

खानों की मुद्रा^१ और वनों में हाथियों^२ की प्राप्ति (गजवध) राष्ट्र के स्वायत्त व्यापार थे जिन से बड़ी आय होती थी। गन्तविन खोदी जाती हुई खानें, रत्न और धातु राष्ट्र का स्वायत्त व्यापार धन की बड़ी प्रमादनी थी।^३ राष्ट्र के युद्ध आदि कार्यों में और अन्य कार्य पूर्णतया व्यवहृत हो चुकने के पश्चात् हाथियों के दाँत देश विदेश से बृहत् धनराशि लाते होंगे। राष्ट्र के अन्य बहुत से कार्यों से भी गजकोप में बहुत धनसंचय होता था। सेतु^४ (पुल) और वार्ता^५ (चारागाह की रखवाली और गृह पशुओं का राष्ट्रीय स्टॉक) राष्ट्र की आमदनी के दो बड़े जरिए थे। सेतुओं से पार होने का (अथवा नावों से घाटों पर पार होने का) कर लगता था। चारागाहों में पशुओं के चराने पर भी सभ्य है नाम मात्र का कर लगना हो। गृह-पशुओं के राष्ट्रीय वर्द्धन और पालन से ज्ञात होता है कि आधुनिक सरकार की भाँति तब की सरकार भी आदर्श पशुओं को जनन-कार्य के लिए अपने पास रखती थी। सभ्य है सुंदर, यड़े पशु जुताई के लिए किराए पर भी दिए जाने हों।

^१ तस्मिन्गते छां मुकृतोपलब्धां तत्सम्भवं शंखणमर्णवान्ता ।
उत्खातशत्रुं वसुधोपतस्थे रत्नोपहारैरुदितैः खनिभ्यः ॥
रघुवंश, १८।२२

तथापि

वही १७।६६

^२ स सेतुवातगजबन्धमुत्थैरभ्युच्छिताः कर्मभिरप्यवन्ध्यैः ।
अन्यान्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥
वही, १६।२

... वनैर्गजान् ... ।

वही, १७।६६

^३ ... रत्नोपहारैरुदितैः खनिभ्यः ॥

वही, १८।२२

^४ वही १६।२

^५ वही ।

जल और स्थल-मार्ग से अनन्त व्यापार होता था। भारताय नगम और सार्थ वाह देश-विदेश सर्वत्र व्यापार के लिए भ्रमण करते थे। व्यापार-मार्गों की रक्षा के लिए ये राजा को बड़ी-बड़ी संपत्ति भेंट करते थे। अगाध संपत्ति उपायन और सामन्त-कर के स्वामी वणिकाग्रगण्य व्यापारी राज-कोष में धन की वर्षा कर देते थे।^१ भेंट और उपायनों के अतिरिक्त व्यापार की वस्तुओं पर कर द्वारा भी राजकीय आय की वृद्धि होती होगी।

उपायन अर्थात् भेंट विजित राजाओं और स्वतन्त्रराष्ट्रों से अत्यधिक मात्रा में आते थे। सामन्तराजाओं से कर के रूप में भी बहुत द्रव्य प्राप्त होता था। ये भेंट और उपायन परराष्ट्रसचिव के पास भेजे जाते थे^२ जैसा 'मालविकाग्निमित्र' नाटक से ज्ञात होता है। इस उदाहरण में विदर्भ के राजा ने अग्निमित्र के मंत्री के पास जो वस्तुएँ भेजी हैं वह कई प्रकार की हैं। उन में और वस्तुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं—

(१) भृत्यवर्ग, मुख्यकर, कलापंडिता कन्याएँ (शिल्पकारिका)।

(२) बहुमूल्य रत्न, और

(३) वाहन, जैसे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि।

निर्वश मृत व्यक्तियों का धन राजकोष में कम धन की वृद्धि नहीं करता था। समय-समय पर नैगम और मार्यवाहो की अगाध संपत्ति पुत्र के अभाव में राष्ट्र-संपत्ति वशरहित व्यक्तियों का हो जाती थी। राजा ही उन का उत्तराधिकारी था। इसी राजगामी धन विषय की बनाई हुई एक रिपोर्ट राजा की स्वीकृति के लिए अर्थसचिव द्वारा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक^३ में राजप्रासाद में भेजी गई है। उस को हम

^१ विद्युल्लेखा कनकहचिरं धीवितानं ममाभ्रम्
व्याधूयन्ते निचुलतरभिर्मञ्जरी वामराणि।
धर्मच्छेदात्पटुतरगिरो बन्दिनो नीलकण्ठा
धारासारोपनयनपरा नैगमाश्चाम्बुवाहाः ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ४।१३

^२ वशीकृतः किल वीरसेनप्रमुखैर्भर्तुर्विजयदण्डैर्विदर्भनाथः। मोचितोऽस्य दायादो माधवसेनः। दूतश्च तेन महासाराणि रत्नानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजन-मुपायनीकृत्य भर्तुः सकाशं प्रेषित इति।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

अन्य स्थल पर उद्धृत कर चुके हैं

‘कर’ द्रव्य अथवा वस्तु किसी रूप में दिया जा सकता था। अर्थसचिव की एक दूसरी रिपोर्ट^१ में अर्थगणना का उल्लेख है। यह ‘अर्थ’ राष्ट्र के भिन्न-भिन्न प्रांतों की आय था, जिस की गणना कर अर्थसचिव कोष में रखता था। यह स्मरण रखने का विषय है कि मौर्य सम्राट् का कोष-गणना का एक स्वतंत्र विभाग ही था जिस का उल्लेख उस के शिलालेखों में आया है। गणना से तात्पर्य है द्रव्य का गिनना और धान्यादि वस्तुओं का हिसाब मिलाना। द्रव्य की गणना भी कुछ असाधारण नहीं है, क्योंकि उस समय में सिक्के खूब चलते थे और कालिदास ने एक विशेष प्रकार के सोने के सिक्के ‘सुवर्ण’ का कई बार उल्लेख किया है।

प्रजा पर कर राजा के आनंद के लिए नहीं प्रत्युत् प्रजा ही के हित के लिए लगाया जाता था। आय और व्यय की इस प्रकार व्यवस्था की जाती थी कि प्रजा का दिया हुआ कर सहस्र द्वारों से उस के पास पहुँच जाता था। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी का जल खींच कर फिर उसे सहस्र गुना कर के पृथ्वी को ही लौटा देता है, वैसे ही राजा भी प्रजा का कर ले कर उसे कई प्रकार से पूरा कर देता था।^२ इस अलंकारिक उल्लेख का तात्पर्य शायद उन बापी, कूप, तड़ाग, दीर्घिका आदि प्रजा की भलाई के कार्यों से है जिन का निर्माण राजा की ओर से बराबर होता रहता था। इन्हीं के ऊपर शायद आय का व्यय किया जाता था। प्रस्तुत सैन्य रखने पर राजकोष का एक बड़ा हिस्सा उस पर व्यय होता है। यह प्रस्तुत सैन्य का एक भारी बोध है जो उस समय भी था। खानों, हाथियों (गजदघ)

तथापि—

अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमितिस्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥

मनुस्मृति

^१ अर्थजातस्य गणनाबहुलतयेकमेव पौरकार्यमवेक्षितम् तद्देवः पत्राखंडं प्रत्यक्षी-
करोत्विति ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

.. ^२ प्रजानामेवभूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्सष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥

रघुवंश, १।१८

और खतो से प्राप्त धन का एक बड़ा भाग सेना पर व्यय होता था ^१

भूमि की उपज का षष्ठाग और वशरहित व्यक्ति का धन राजगामी होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि राजा भूमि का स्वामी समझा जाता था।

सभ्यता की उन्नति के साथ व्यापार बढ़ता है और देशव्यापी व्यापार में वस्तु का वस्तु से विनिमय व्यर्थ हो जाता है। ऐसी दशा ने हल्के, स्थानांतर ले जाने में सरल

सुझाएँ

धातुओं के बने सिक्कों की बड़ी आवश्यकता मालूम होने लगती है। कालिदास के समय का व्यापार केवल भारत में ही नहीं प्रत्युत दूर विदेश तक फैला हुआ था। भला यह कैसे संभव था कि वस्तुओं के मूल्य में केवल वस्तुएँ लाद कर देश में वणिज लाते। फिर 'विजयमोर्वशीय' नाटक के अनुसार ये वणिज अपने राजा के पाम धारासार नजरे भेजते थे जो प्रायः द्रव्य के रूप में ही होती होगी। रत्न और इतर धातुओं की सरकारी खानों से प्राप्ति हो ही जाती थी, फिर उन को सौंचे में ढालना क्या बड़ी बात थी जब कालिदास के पूर्व और पश्चात् बराबर सिक्कों की ढलाई का प्रमाण हमें मिलता ही है। भूमिपर और दूर के प्रांतों की आय भी अधिकतर सिक्कों में ही अदा की जाती थी। इसी प्रकार के सिक्कों की 'गणना' में कदाचित् 'अभिज्ञानशाकुंतल' के छोटे अंक में मंत्री व्यस्त है। संभव है यह गणना स्वर्ण के सिक्कों की ही हो।

कालिदास के ग्रंथों में 'निष्क' और 'सुवर्ण' नाम के सिक्कों का उल्लेख ^२ हुआ है। 'निष्क' और 'सुवर्ण' गुप्त सम्राटों और दूसरे राजाओं के समय में खूब प्रचलित थे। 'सुवर्ण' सोने का सिक्का था जो तौल में प्रायः सोलह माशे होता था। गुप्त सम्राटों के शिलालेखों में निष्क और सुवर्ण का बहुधा उल्लेख मिलना है। कालिदास में इन स्वर्ण-सिक्कों के अतिरिक्त और किसी धातु के सिक्कों का वर्णन नहीं है। इस लिए यह नहीं

^१ खनिभिः सुषुवे रत्नं क्षेत्रैः सस्यं वनैर्गजात् ।

विदेशे वेतनं तस्यै रक्षासदृशमेव भूः ॥

रघुवंश, १७।६६

^२ यतः प्रभृति सेनापतियज्ञतुरंगरक्षणे नियुक्तो भर्तृदारको वसुभिर्वस्ततः प्रभृति तस्यायुर्निमित्तं निष्कशतसुवर्णपरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणीयैः परिग्राहयति ।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

कहा जा सकता कि और किन-किन धातुओं के सिक्के, राजा के अंक से मुद्रित, देश में प्रचलित थे।

योग्य सरकार के लिए जन-सम्मति आवश्यक हो जाती है। शासन-कार्य में शासक के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रजा उस के कार्यों की किस प्रकार

जन-सम्मति और आलोचना करती है। उस के किस कार्य से वह प्रसन्न और गुप्त-दौत्य किम से अप्रसन्न है। उस की सरकार और प्रजा के दृष्टिकोण

में कितना अंतर है। यह सब बातें जब तक सरकार नहीं जानेगी, वह उचित रूप से प्रजा का शासन नहीं कर सकती। इस प्रकार हिंदू राजा जन-सम्मति का बराबर ध्यान रखता था। जन-सम्मति के इसी चट्टान पर राजा राम के गार्हस्थ्य आनंद की नांका चूर-चूर हो गई। इसी जन-सम्मति के परिणाम-स्वरूप रानी सीता को वनों में अमानुषिक कष्ट सहने पड़े। स्वयं कालिदास ने रजक के विचारों की गुस्ता पर अपना वक्तव्य कहा है। 'पुरोगों' की 'किंवदन्ती' ऐसी वस्तु नहीं जिस को राजा अनुचित समझ कर छोड़ दे। जन-सम्मति का ध्यान कर प्रजा की आलोचना से राजा अपने शासन में सुधार करता था, प्रजा के कष्टों को दूर करता था।

उम समय, जब कि मुद्रण की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी, देश में समाचार-पत्र नहीं थे, दूतों के विभाग का संगठन अनिवार्य था। शासनकार्य की आलोचना और प्रजा की अन्य सम्मति दूतों के द्वारा प्राप्त होती थी। गुप्तदौत्य की आवश्यकता गृहक्रांति और बाह्य शत्रु की चालों की जानकारी के लिए बड़ी थी। इसी कारण कौटिलीय अर्थशास्त्र में गुप्तदौत्य के एक स्वतंत्र विभाग की बड़ी आवश्यकता बताई गई है और शायद उसी ग्रन्थ के अनुरूप आचरण करते हुए मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त ने अपने शासनतंत्र में इस विभाग की सत्ता स्वीकार कर के उस का उद्घाटन किया था। स्वयं कालिदास ने भी इस प्रकार के दौत्य का कई स्थलों पर उल्लेख किया है। जन-सम्मति के ज्ञान के लिए जिस दूत को नियुक्त किया गया था, उस के लिए कालिदास ने 'अपसर्पम्' शब्द का प्रयोग

— १ 'स किम्बदन्तीं वदतां पुरोगः स्वदूतमुद्दिश्य विशुद्धवृत्तः ।
सर्पाधिराजोऋभुजोऽपसर्पं पप्रच्छ भद्रं विजितारिभद्रः ॥
रघुवंश, १४।३१

२ वही।

किया है इसी विभाग के योग्य वाक्कुशल सुबुद्ध व्यक्ति और उच्च कर्मचारी राज नैतिक दौत्य पद के उत्तरदायित्व के लिए चुने जाते होंगे। दूत लोग कदाचित् परराष्ट्र-सचिव के अधीनस्थ^१ कर्मचारी रहे होंगे।

राष्ट्र, शासन के अर्थ, बहुत से प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत राजा द्वारा नियुक्त एक-एक वाइसराय के उत्तरदायित्व में था। ये वाइसराय राजकुल के ही पुरुष होते थे। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र इसी प्रकार का एक प्रांत वाइसराय था जो अपने पिता के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांतों की रक्षा के लिए नियुक्त था। उस की राजधानी विदिशा थी। उस की सत्ता और वैभव का अंदाज उस की उपाधि-संज्ञा से लगता है। उस की उपाधि 'भगवान् विदिशेश्वर'^२ थी। पिता सम्राट् होते हुए भी सेना से शाश्वत सबंध होने के कारण अपने को केवल 'सेनापति'^३ कहता था। अग्निमित्र ने, संभव है, उस की उपाधि के अभाव में राजकीय उपाधि धारण कर ली हो। इस प्रकार वाइसराय अपने प्रांत में राजा था। वह अपने 'प्रकृत्यमित्रों'^४ के प्रति संधि और युद्ध की घोषणा कर सकता था। शासनकार्य में उस की सहायता के लिए एक 'अमात्यपरिषद्'^५ नियुक्त था जिस के राष्ट्र-नीति-निर्णय का वह बड़ा आदर करता और उसे मानता था। अमात्यपरिषद् की सत्ता का बोध 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में उस के प्रति बारंबार उल्लेख में हो सकता है। क्रोध की चरम सीमा में भी राजा अपने मंत्रियों से राय लेना नहीं भूलता था।^६

अग्निमित्र वाइसराय का उदाहरण हो सकता है। सीमाप्रांत अथवा 'प्रत्यंत' की रक्षा के लिए वहाँ सैन्य द्वारा रक्षित बड़े-बड़े दुर्गें दुर्गें थे। इन दुर्गों का रक्षाभार भी राजसंबंधियों को ही दिया जाता था। अग्निमित्र की दक्षिणी सीमा—नर्मदा के मैदान—की रक्षा का उत्तरदायित्व उस के साले 'अतपाल' वीरसेन को सौंपा गया था।^७

^१ मालविकाग्निमित्रम्, ५

^२ वही, ४

^३ वही, ५

^४ वही, १ और ५

^५ वही, ५

^६ वही, १

^७ स भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गं स्थापितः।

वही ।

अपने राज्यों के आन्तरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्र थे वे सम्राट के 'प्रत्यन्तों' के पास अपने देशों में शासन करते थे। ये प्रांत, प्रत्यंत और सामन्तराज्य साम्राज्य के अंतर्गत उस के अंग थे। सामन्त राजाओं की साम्राज्य की राजधानी में प्रायः उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उन के राज्य एक प्रकार से साम्राज्य के ही वाह्य प्रांत थे और ये राजा इन प्रांतों के वाइसराय थे जो अपनी सत्ता के स्वरूप^१ समय-समय पर सम्राट के मुद्राक द्वारा करा लेते थे।

कालिदास ने जिन राजनैतिक भागों का वर्णन किया है उन का संक्षिप्त विवरण भारतवर्ष के राजनैतिक दिया जाना है। उन का अध्ययन भारतवर्ष के पुराने मानचित्र भाग के साथ भली प्रकार किया जा सकता है :—

(१) मगध अथवा दक्षिण बिहार जिस की राजधानी कुसुमपुर थी। कुसुमपुर के कई और नाम थे जैसे पुष्पपुर, पाटलिपुत्र आदि।

(२) विदेह, अथवा आधुनिक तिरहुत मंडल (डिविजन) जिस की राजधानी मिथिला थी। मिथिला विदेह और उस की राजधानी दोनों की संज्ञा थी।

(३) अंग अथवा मुगेर सहित भागलपुर के चारों ओर का देश।

(४) वंग अथवा आधुनिक बंगाल।

(५) कामरूप अथवा आधुनिक आसाम जिस की राजधानी प्राग्ज्योतिष अथवा गोहाटी थी।

(६) सुह्य अथवा गंगा के पश्चिम ओर के प्रांत जिस में ताम्रलक, मिदनापुर और हुगली और बर्दवान जिले शामिल थे।

(७) उत्कल (उत्काल का अपभ्रंश) अथवा उत्तर कर्लिंग।

(८) कर्लिंग, अथवा आधुनिक उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा और द्रविड के बीच का प्रांत था।

(९) पाण्ड्य अथवा टिन्नेवेली और मदुरा के आधुनिक जिले।

(१०) केरल अथवा मालाबार का समुद्रतट।

(११) कंबोज अथवा अफ़ग़ानिस्तान का पूर्वी भाग।

^१ सामन्तमौलिमणिरञ्जितशासनांकः।

विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

- (१२) पारसीक अथवा आधुनिक फारस
 (१३) हूण देश अथवा कश्मीर का पश्चिमोत्तर प्रदेश।
 (१४) कारापथ अथवा सिंधु के पश्चिम तट का बागान।
 (१५) केकय अथवा सतलज और व्यास के मध्य का प्रदेश।
 (१६) शूरसेन जिस की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन देश मथुरा के चतु-
 दिक् था।
 (१७) उत्तर-कोसल अथवा अवध के उत्तर का प्रांत।
 (१८) कोसल अथवा आधुनिक अवध।
 (१९) काशी।
 (२०) दशार्ण अथवा पूर्वी मालवा जिस की राजधानी विदिशा थी।
 (२१) विदर्भ अथवा बरार, खानदेश, निजामराज्य के कुछ प्रांत और मध्य-
 प्रदेश के कुछ भाग।
 (२२) भोज अर्थात् भोज लोगो का देश जो विदर्भ और दशार्ण के बीच में था।
 (२३) कथकैशिक वे लोग थे जो विदर्भ देश में वास करते थे।
 (२४) अवन्ती अथवा पश्चिमी मालवा जिस की राजधानी उज्जैनी थी।
 (२५) उज्जैनी, अवन्ती की राजधानी।
 (२६) माहिष्मती अथवा नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा महेश अथवा महेश्वर।
 (२७) कदव।
-

संस्कृत के अलङ्कार-शास्त्र में कवि और काव्य का आदर्श

[लेखक—श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए०]

संस्कृत साहित्य में अलङ्कार-शास्त्र के अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ मिलते हैं। उन में कवि और काव्य के गुण-दोषों की खूब मीमांसा की गई है। इन विषयों का विश्लेषण तथा निरूपण करने में संस्कृत के आलङ्कारिकों ने अपनी प्रखर बुद्धि और आलोचनात्मक विचारशैली का खूब परिचय दिया है। उन्होंने काव्य के लक्षण और उस के अंग-प्रत्यंग के विषय में जुदे-जुदे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिन से उन के विचारों की मौलिकता सिद्ध होती है।

कवि-कर्म बहुत कठिन है, कवित्व-शक्ति का होना सुमहत् पुण्य का फल है। जिस ने चाहा वह कवि बन गया, यह संभव नहीं। कवि जन्म से हुआ करते हैं, शिक्षा-दीक्षा से नहीं। संस्कृत के आलङ्कारिकों ने इस विषय की बड़ी ही रोचक चर्चा अपने ग्रंथों में की है। कवि कैसा होना चाहिए, उस में किन-किन गुणों की आवश्यकता है, और क्या वह शिक्षा-दीक्षा से अपनी कला में सिद्धहस्त हो सकता है, उस के गुणों का कितना अंश स्वाभाविक और कितना श्रमसाध्य है, इत्यादि बातों पर हिंदू आलङ्कारिकों ने अपने गंभीर विचार प्रकट किए हैं, जिन से कवि और कविता-संबंधी हमारा आदर्श कितना उत्कृष्टतम था यह मालूम होगा।

संस्कृत के आलङ्कारिकों में भामह, दंडी, उद्भट, भरत, वामन, रुद्रट, आनंद-वर्धन, भोज, मम्मट, विद्यानाथ, धनिक, पीयूषवर्ष, अप्पय्य दीक्षित, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि बड़े प्रौढ़ और प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। इन में सब से प्राचीन विद्वान 'भरत नाट्य-शास्त्र' के प्रणेता थे। वे ईस्वी सन् के आरम्भ में वा इससे कुछ पूर्व हुए थे। वे अलङ्कार-शास्त्र में रस-सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलङ्कार-ग्रंथ के सब से

पुराने ग्रंथकार भामह थे। आचार्य दंडी और वामन ने रीति-संप्रदाय का अलंकार-शास्त्र में प्रचलन किया। इन के उपरांत ध्वनि-प्रधान काव्य-शैली के प्रवर्तक आनन्द-वर्धन हुए। काश्मीर के ध्रुवधुर विद्वान मम्मट का 'काव्य-प्रकाश' अलंकार-शास्त्र का 'आकर ग्रंथ' है। इस शास्त्र के इतिहास पर कुछ विह्वल दृष्टि डालने से ही पता चलता है कि काव्य-कला की आलोचना में संस्कृत साहित्य-सेवियों ने आश्चर्य-जनक उन्नति की थी।

कवि कौन हों सकता है ?

कविवर दंडी आदर्श कवि में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीन गुणों का होना परमावश्यक मानते हैं। स्वाभाविक प्रतिभा, अत्यंत निर्मल ज्ञान और अमद उद्योग ये काव्य-संपत्ति के कारण हैं।^१ यद्यपि जन्मसिद्ध अद्भुत प्रतिभा किसी में न भी हो तथापि यत्न और विद्यानुराग द्वारा आराधित सरस्वती अवश्य उस पर कुछ न कुछ अनुग्रह करती ही है। दंडी के इस मत का समर्थन संस्कृत के बहुत से आलंकारिकों ने किया है। रुद्रट ने इस मत की और भी विशद व्याख्या की है। 'काव्यालंकार' में रुद्रट ने लिखा है—“असार के त्याग और सार के ग्रहण से मुच्चार काव्य रचा जाता है और उस की रचना में तीन गुण काम आते हैं—शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। 'शक्ति' उसे कहते हैं जिस के द्वारा सदा एकाग्र किए हुए मन में विचारों का अनेक प्रकार से विस्फुरण होता रहे तथा कोमलकान्त (अक्लिष्ट) पद बराबर मूकते रहे। दूसरे लोग इस शक्ति को 'प्रतिभा' कहते हैं। वह 'सहजा' और 'उत्पाद्या' दो प्रकार की होती है। इन में 'सहजा' मनुष्य के जन्म से होने वाली उत्कृष्टतर होती है, क्योंकि अपने संस्कार के हेतु-रूप से वह दूसरी प्रकार की प्रतिभा का आश्रय लेती है। किंतु 'उत्पाद्या' प्रतिभा परम व्युत्पत्ति से कथंचित् उत्पन्न होती है। छंद, व्याकरण, कला, लोकस्थिति, शब्द, अर्थ, युक्त और अयुक्त का विवेक—यही संक्षेप में

^१ नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् ॥

काव्यादर्श, १, १०३ तथा १०५

व्युत्पत्ति' कही जाती है ^१

प्रसिद्ध आलंकारिक भामह ने भी प्रतिभा ही को काव्य का कारण माना है और अन्य शास्त्रों के ज्ञान को केवल उपकरण रूप से काव्य के लिए उपयोगी बतलाया है। भामह के मत में कवि में प्रतिभा का होना नितांत आवश्यक है।^२ मंदबुद्धि भी शास्त्रों को गुरु के उपदेश से सीख सकते हैं, किंतु काव्य-रचना तो कदाचित् कोई विरला ही प्रतिभाशाली मनुष्य कर सकता है। जो स्वभाव से कवि नहीं है, उस का शास्त्र-ज्ञान वैसा ही निरर्थक है जैसा निर्धन का दाता होना, कायर का शस्त्र-विद्या में निपुण होना तथा अज्ञानी का चतुर होना।^३ भामह के उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि प्रतिभा के बिना कवि होना असंभव है। इस विषय में दंडी का मत उन से भिन्न है। दंडी के मतानुसार कवित्व-शक्ति के कृश होने पर भी श्रम करने वाले मनुष्य कवियों की गोष्ठी में मनोविनोद कर सकते हैं। अर्थात् विद्या और अभ्यास से—सरस्वती की निरंतर उपासना से—मनुष्य कवि-पदवी का अधिकारी हो सकता है।^४

‘काव्यालंकार सूत्र’ में वामन ने भी केवल प्रतिभा ही को काव्य का कारण कहा है। उस के विचार में प्रतिभा ही कवित्व का बीज है।^५

अलंकार-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन

^१ तस्या सारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारुणः करणे ।

त्रितथमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः ॥

मनसि सदा सुसमाधानि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य ।

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥

प्रतिभेत्यपरंश्रिता सहजोपाद्या च सा द्विधा भवति ।

पुंसा सहजातत्वादनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥

^२ विनयेन विना का श्रीः का निशा शशिना विना ।

रहिता सत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता ॥

गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः ॥ भामहलंकार १, ४-५

^३ अधनस्य दातृत्वं क्लीबस्यास्त्रकौशलम् ।

अज्ञस्येव प्रगल्भत्वं, अकवेः शास्त्रवेदनम् ॥

^४ तवस्ततन्द्रैरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः ।

कृशे कवित्वेऽपि जना कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥ काव्यादर्श, १, १०५

^५ ‘कवित्वबीजं प्रतिभानम्’

गीति के अर्थों की स्फूर्ति होती हो और सरल सुंदर पद सुसंयुक्त हो वही प्रतिभा है। यह दो प्रकार की है—एक 'सहजा' जो ईश्वर-वत्त शक्ति और दूसरी 'उत्पाद्या' जो गभीर और व्यापक ज्ञान के उपार्जन से उत्पन्न होती है। रूद्रट ने प्रतिभा की उक्त रीति से व्याख्या की है। वाग्भट ने उस में कुछ और विशेषण जोड़ कर 'प्रतिभा' की व्याख्या को विशद कर दिया है। उस ने लिखा है—

‘सरल और सुंदर पद और नवीन अर्थ और युक्तियाँ सुझाने वाली उत्तम कवि की चमकती हुई बुद्धि ही प्रतिभा है जो सब ओर देखने वाली है।’^१

बुद्धि का ‘सर्वतोमुखी’ होना ही उत्तम कवि का लक्षण है। स्फूर्ति और संस्कार तो साधारण कवि में भी होते हैं। जहाँ कही कवि की दृष्टि पड़े वहीं उसे अपनी कृति के लिए कुछ न कुछ उपकरण मिलना चाहिए। उस का दृष्टि-क्षेत्र विनाल होता और कल्पना-शक्ति सजीव रहती है। जैन आचार्य हेमचंद्र का मत है कि जिस में नए-नए विचारों का उन्मेष होता हो उस प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है और वह कवि है जो ऐसी प्रज्ञा के आवेश में वस्तु का सजीव चित्रण करने में चतुर होता है। ऐसे चतुर चित्तेरे का कर्म ही काव्य कहलाता है।^२

सभी संस्कृत के आलंकारिकों ने एक मत हो कर यह मान लिया है कि कवि में नैसर्गिक शक्ति वा प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए। अपूर्व वस्तु के निर्माण करने की शक्ति रखने वाली, अभिनवोन्मेषशालिनी, सर्वतोमुखी प्रज्ञा ही कवि का विनिष्ट गुण है।^३ यदि उस में यह गुण नहीं है तो उस की कृति सहृदय की दृष्टि में उपहासास्पद ही होगी। भामह का कथन है कि कविता न करने से कोई अधर्म, व्याधि वा दंड नहीं होता, किंतु कुकविता को विद्वान् साक्षात् मृत्यु ही मानते हैं।^४ कवित्व-शक्ति

^१ प्रसन्नपदनव्यर्थं युक्त्युद्बोधविधायिनी ।
स्फुरन्ती सत्कवे बुद्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ।

वाग्भटालंकार, १, ३

^२ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ।
तदनुप्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणो कविः ॥

— तस्य कर्म स्मृतं काव्यम् ।

हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, ३

^३ प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । ध्वन्यालोक

^४ नाकवित्वमधर्मस्य व्याधये दण्डनाय वा ।

कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाह्वर्तनीषिणः ॥ भामह

के विकास का दूसरा हेतु निपुणता' है जो कि शास्त्र काव्य आदि के अवलोकन से प्राप्त होती है। कवि को बहुश्रुत अनेक शास्त्रों का पारदर्शी होना चाहिए। उसे दुनिया का खूब ज्ञान होना चाहिए। मानव-प्रकृति का उसे पूरा अनुभव होना चाहिए। सृष्टि का सूक्ष्मरूप से निरीक्षण करने की उसे योग्यता होनी चाहिए। 'प्रतिभा' और 'व्युत्पत्ति' के संमिश्रण से कवि-भारती में अपूर्व चमत्कार आ जाता है। जिस व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली कवि ने बारबार उन सहृदय विद्वानों की शिक्षा से लाभ उठाया है जो काव्य की रचना और आलोचना में बड़े प्रवीण हैं, निःसंदेह उस की कला के सर्वांग-सुंदर होने में कोई कसर नहीं रहती। अतएव आचार्य मम्मट का ही सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है कि कवित्व-शक्ति के पूर्ण विकास के लिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही गुण आवश्यक हैं।^१ 'कवि जन्म से होने है, अभ्यास से नहीं' इस अंग्रेजी की कहावत में सत्य का सिर्फ अंश-मात्र है—पूर्ण तथ्य नहीं।

आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा में हम 'प्रतिभा' को कल्पना-शक्ति^२ कहते हैं। पूर्व अनुभव का अनुचितन करना मन का साधारण व्यापार है, जो वस्तु पहले अनुभव में आ चुकी है उस का संस्कार कालांतर में मन में फिर से स्फुरित हो जाता है। ऐसे मनो-व्यापार को पुनरोद्बोधक कल्पना-शक्ति^३ कहते हैं। यह शक्ति स्वाभाविक और न्यूनाधिक अंश में सभी मनुष्यों को प्राप्त है, किंतु कवि की इस शक्ति में यह विशेषता है कि उस के मन में पूर्व-संस्कार विशद रूप से उद्दिन होते हैं और वह उन्हें प्रस्फुट रूप से प्रकट कर सकता है। परंतु कवि की प्रतिभा में इस से भी अधिक उत्कृष्ट कल्पना-शक्ति रहती है। इसे संस्कृत के आलंकारिक 'अपूर्व-वस्तु-निर्माण-क्षमता'^४ कहते हैं। मेधावी मनुष्य अपने ज्ञान-कोष से वा सचित संस्कारों से यथेष्ट तत्व ग्रहण कर, उन से एक नवीन वस्तु की कल्पना कर सकता है। मन की यह निर्माण-क्षमता कवि में बहुत अधिक मात्रा में हुआ करती है। जिस में जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी

^१ प्रतिभा बहुशास्त्रदर्शिता बहुधा काव्यविदां च शिक्षया ।

मुहुरभ्यसनं मनीषिभिः कथितं कारणमस्य संभवे ॥ एकावली

^२ 'इमैजिनेशन' । ^३ 'रिप्रोड्यूसिबल इमैजिनेशन' । ^४ 'क्रिएटिव इमैजिनेशन' ।

वह उतनी ही अच्छी काव्य रचना कर सकेगा। कविता के लिए उपज चाहिए। नए नए भावों की स्फूर्ति जिस के हृदय में नहीं होती वह कभी सहृदयाह्लादक कविता नहीं कर सकता। महाकवि शेक्सपियर ने लिखा है कि 'जैसे-जैसे कल्पना-शक्ति अज्ञात वस्तुओं के आकारों की रचना करती है, वैसे-वैसे कवि की लेखनी उन्हें शब्दों द्वारा चित्रित कर मूर्तिमान बना देती है और जो वस्तु प्रतीत नहीं होती उसे स्थान और नाम दे डालती है।'

कवि भावमय जगत् में विहार करता है। वह सदा स्वप्न की अवस्था में रहता है। जैसे जीव स्वप्न में अनेक प्रकार की रचनाएँ करता है, वैसे कवि भी अपनी कल्पना से लोकोत्तर सृष्टि रचता है। परमात्मा की नियमबद्ध प्रकृति के दृश्यों को अपनी कला से परिवर्तित कर उन से नई सृष्टि रचने में ही कवि अपनी कारीगरी समझता है। कवि के मनोराज्य की कहीं सीमा नहीं—उस की कल्पना की कोई इयत्ता नहीं। इस लिए आचार्य मम्मट ने कवि-भारती की रचना को ईश्वरकृत रचना से भी कुछ विलक्षण बतलाया है।^१ यूनान के तत्त्वदर्शी प्लेटो का कथन है कि जब तक कवि में ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती, जब तक उस का चित्त स्वस्थ दशा में उन्माद की अवस्था में नहीं आता और जब तक उस की कल्पना-शक्ति अभर्याद नहीं होती, तब तक कवि से कविता नहीं की जा सकती।

अपूर्व वस्तु के निर्माण करने की क्षमता में भी बढ़ कर कवि की प्रतिभा में एक और भी विशिष्ट शक्ति है। इसे हम 'तत्त्वदर्शिता'^२ कह सकते हैं। 'कवयः क्रान्त-दर्शिनः'—कवि लोग क्रान्तदर्शी हुआ करते हैं। उन के अतर्नेत्र खुल जाया करते हैं। वे अतीन्द्रिय वस्तुओं का सहज ही में साक्षात्कार कर लेते हैं। प्रतिभा की उच्चतम भूमिका में पहुँचने पर कवि के 'दिव्यचक्षु' उन्मीलित हो जाते हैं।^३ ऐसे कवि तत्त्वदर्शी होते हैं और उन की प्रज्ञा 'ऋतभरा'—सत्य में भरपूर—कहलाती है।^४ कवि-

^१नियतिकृतनियमरहिता ह्लादकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।

नवरसरचिरां निर्मितमादधती भारती कवेर्जयति ॥ काव्यप्रकाश

^२'इन्द्रदुष्टिर्व इमैजिनेशन' ।

^३दिव्यं दवाशि ते चक्षुः यस्य मे योगमैश्वरम् । गीता

^४'ऋतभरा तस्य प्रज्ञा । योग-सूत्र

वर्द्धस्वर्थ ने ऐसी प्रतिभा को 'दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति'^१ कह कर वर्णित किया है।

आनंदवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है—

अपारे काव्य-संसारे कविरेव प्रजापतिः ।

यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥

अर्थात् काव्यरूपी जो अपार संसार है, उस में कवि ही सृष्टिकर्ता है; उसे जिस तरह का विश्व पसंद होता है, इस विश्व को उसी प्रकार बदल जाना पड़ता है।

कवि की महिमा को संस्कृत के आलंकारिकों ने भली-भाँति समझ लिया था और उन्होने उस की गुण-गरिमा की अच्छी विवेचना की है। आदर्श कवि कैसा होना चाहिए, उस में कौन से असाधारण गुण हुआ करते हैं, उस की प्रतिभा की कहाँ तक पहुँच है, इन विषयों की चर्चा उन्होंने ने प्रगल्भ पांडित्य से की है। वे सच्चे कवि को अजर और अमर बतलाते हैं^२—

जयन्ति ते मुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः ।

नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम् ॥

उत्तम कवि अमर कीर्ति चाहते हैं। मृत्यु के पश्चात् उन का कीर्ति-कलेवर बना रहे और लोग उन की कोमल-कात कृतियों को अपने हृदय का हार बना ले, इस कामना से प्रेरित हो कर जगत के महाकवि अपने स्निग्धगंभीर सगीत की रचना करते हैं। कालिदास की भाँति इंग्लैंड के महाकवि मिल्टन ने 'कवियश प्रार्थी' हो कर लिखा है—
“अपने स्वभाव की उत्कट प्रवृत्ति के योग से परिश्रम और निरंतर अध्ययन कर के मैं भविष्य के लिए कुछ ऐसी कृति का निर्माण कदाचित् कर जाऊँगा जिसे लोग नष्ट न होने देगे।” हिंदुओं का अटल विश्वास है कि कवि की कृति और कीर्ति बड़े पुण्यपुंज से अजर, अमर हुआ करती है—

प्रवर्तते नाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती ।

भारवि

^१ 'दि विजन ऐंड फैकल्टी डिवाइन' ।

^२ उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धविधायिनाम् ।

आस्त एव निरातंकं कान्तं काव्यमयं यपुः ॥ भामह

भारत के सहृदय विद्वानों ने जैसा कवि का वैसा ही उम की कला का उत्तम आदर्श अपने लक्ष्य में रक्खा था। काव्य क्या वस्तु है, इस के विषय में संस्कृत के अलंकारशास्त्रों में बहुत विचार किया गया है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं। कोई आलंकारिक रस को प्रधान मान कर 'रसात्मक वाक्य' को काव्य कहता है, कोई 'ध्वनि' को तो कोई 'रीति' को काव्य की आत्मा मानता है। दंडी और पंडित-राज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं।^१ अर्थात् वे काव्य में अर्थ-चमत्कृति को प्रधान और शब्द-चमत्कृति को गौण मानते हैं। भामह, मम्मट^२, विद्यानाथ आदि आलंकारिक शब्द और अर्थ दोनों को काव्य कहते हैं। वामन ने 'विशिष्ट पदरचना' को काव्य बतलाया है।^३ जिन पदों से वाङ्मयध्वनि टपकता हो वही काव्य है। इन आलंकारिकों में परस्पर मतभेद होते हुए भी इतना तो निर्विवाद सिद्ध है, कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही समानरूप से अपेक्षित हैं। शब्द और अर्थ—यह काव्य का शरीर है, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति उस की आत्मा है। काव्य का पद्यमय ही होना आवश्यक नहीं, वह गद्यमय भी हो सकता है। महाकवि बाण की कादंबरी गद्य में है तथापि उसे काव्य ही कहा जाता है। वास्तव में गद्य-रचना ही कवियों की परीक्षा की सच्ची कसौटी है—'गद्य कवीना निकष वदति'। सुबधु-कृत 'वासवदत्ता' गद्यमय काव्य है जिस के विषय में बाण ने लिखा है कि नि सदेह 'वासवदत्ता' के कारण कवियों का अभिमान जाता रहा—'कवीनामगलद्वर्पो नूनं वासवदत्तया'^४।

संस्कृत में कविता और पद्य को एक ही चीज नहीं माना गया है। पद्य नपा-तुला शब्द-विन्यास मात्र है। कविता में शब्द और अर्थ का चमत्कार होना चाहिए, उस में सहृदय-संवेध रस वा ध्वनि होनी चाहिए। कविता और पद्य में वैसा ही भेद है जैसा 'पोयेद्री' और 'वसं' में है। जिस पद्य के सुनने वा पढ़ने से हमारा चित्त चंचल

^१ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् । रसगंगाधर
इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः । काव्यादर्श

^२ शब्दार्थौ सहितं काव्यं गद्यं पद्यं च तद् द्विधम् । भामह

—सददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि । मम्मट

^३ विशिष्टा पदरचना रीतिः—रीतिरात्मा काव्यस्य । वामन
रीयते क्षरत्यस्यां वाङ्मधुधारेति रीतिः ॥ कामधेनु

^४ हर्षचरित ।

नहीं होता वह कविता नहीं तुल्यवदी और अनुप्रास कविता के लिए अपरिहाय नहीं कभी-कभी कविता को अलंकार की भी जरूरत नहीं। मम्मट का मत है कि दोषरहित, गुणयुक्त और बहुधा अलंकार-सहित शब्द और अर्थ ही काव्य है और वह कभी-कभी अलंकार-रहित भी हो सकता है। यदि कोई कवि भावावेश में कुछ सुंदर वर्णन कर रहा है तो उस में कृत्रिम अलंकारों का निवेश करना निष्फल है, यदि उस के हृद्गत सुंदर भाव के व्यक्त करने वाली पद-यंक्ति में अनुप्रास न हुआ, तो उस में क्या क्षति हुई 'यदि कविता के बाह्य आभरणों में कुछ त्रुटि भी रहे, इस से उस के सीदर्य को बढ़ा नहीं लगता। कालिदास ने ठीक ही लिखा है —

सरसिजसनुविद्ध शैवलेनापि रम्यम् ।

मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ॥

. . . . .

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥^१

कविता में प्रतिभा का प्रकाश होना चाहिए। उस में अलौकिक आनंद देने वाला मायान होना चाहिए। उस में कुछ हृदयस्पर्शी भावों का समावेश होना चाहिए। अन्यथा कविता में गुण ही क्या रहा ?

कविता को हृदयगम बनाने के लिए विविष्ट पद-रचना बड़ी आवश्यक है। यथोचित पद-विन्यास के बिना कविता वैसी हृदय-हारिणी नहीं हो सकती। कवि लोग शब्दों की योग्यता और सामर्थ्य को भली-भाँति समझते हैं। अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए वे चुन-चुन कर पदों की योजना करते हैं। भामह ने कवि की माली से उपमा दे कर कहा—'जैसे माली सुरभित और सुंदर पुष्पों को चुन-चुन कर और उचित स्थान पर लेजा कर एक माला गूँथता है, वैसे ही कवि को सचेत हो कर शब्दों की योजना करनी चाहिए।'^२

^१ अभिज्ञानशाकुंतलम् ।

^२ एतद्ब्राह्म्यं सुरभिकुसुमं ग्राम्यमेतन्निधेयम् ।

धत्ते शोभा विरचितमिदं स्थानमस्यैतदस्य ।

मालाकारो रक्षयति यथा साधु विज्ञाय मालाम् ।

योज्यं काव्येष्ववहितविषया तद्देवाभिधानम् ॥ भामह

कवि को वष्य विषय के अनकूल पदों का संकलन करने में श्रम करना पड़ता है । निरंतर अभ्यास करने वाले कवियों की कृति में शब्द-चमत्कार देख पड़ता है । संस्कृत के आलंकारिक रस के अनुरूप शब्द और अर्थ की योजना को 'पाक' कहने है ।^१ कविता में शब्द आपस में ऐसे हिलमिल कर बैठ जाते हैं कि मानो उन में बड़ी घनिष्ट मैत्री है । अतएव ऐसे शब्द-विन्यास को 'मैत्री' वा 'शय्या' भी कहते हैं ।^२ वे पद परस्पर टटते अनकूल होते हैं कि दूसरे पर्याय पद से उन में से एक भी नहीं बदला जा सकता । जहाँ कविता की पद-पक्ति में केशमर भी हैर-फेर हुआ वहीं कवि का स्वर बेसुरा होजाता है । ऐसा करने से कविता का शब्द-चमत्कार जाता रहता है । कुछ विद्वानों का मत है कि 'शब्द-पाक' उस पद-रचना को कहते हैं जो हमारे श्रवण-पुट में रस-मुग्धा को उडेलती है । परंतु कर्ण-मुखव होना ही कवि की रचना का उत्कृष्ट गुण नहीं है, क्योंकि कानों का मुख तो क्षणिक है । जब-तब कवि के शब्द हमारे कर्ण-रश्मि में प्रविष्ट हो कर अंतरात्मा में न गूँज उठे और हृदय को अभिभूत न करलें तब तक कवि के कला-नैपुण्य में कुछ कमी ही समझी जाती है । कवि की रमणीय शब्दच्छटा क्षण-क्षण में नवीन मालूम हुआ करती है ।^३ उसके 'वाच्यार्थ' की अपेक्षा व्यंग्यार्थ ही मनोवैधक हुआ करता है । कवि कीट्स ने कहा है कि 'कवि के मधुरालाप कानों को प्रियकर होते ही हैं किंतु उन से भी अधिक मनोह्र उत्त की मधुर-ध्वनियाँ होती हैं जो कानों से नहीं सुनी जाया करती ।'^४ कवि रस के अनुरूप शब्द-योजना किया करते हैं । वे शृंगार, करुण, हास्य और शांत रस के वर्णन में माधुर्य-गुण-युक्त पदों का और अद्भुत, वीर, रौद्र, भयानक और बीभत्स रस में ओज-गुण-युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं । 'प्रसाद'-गुण की आवश्यकता सभी रसों में रहती है । प्रसाद-रहित

^१ अनवरतमभ्यस्यतामेव कवीनां वाक्यानि पाकमासादयन्ति ।

पाकस्तु रसोचितं शब्दार्थनिबन्धनम् । श्रवणरसमुधास्यन्दिनी पदव्युत्पत्तिः
पाक इत्यन्ये । पदानां परिवृत्तिर्बहुल्यं पाक इत्यपरे ।

एकावली

^२ या पदानां परान्योन्यमैत्री शय्येति कथ्यते ।

प्रतापरुद्धीय, पृ० ६७

^३ क्षणे क्षणे यत्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः ।

साध

^४ 'हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट् दोज अनहर्ड आर स्वीटर्' । कीट्स

काव्य का तो काव्य कहना ही न चाहिए काव्य प्रकाश ^१ म लिखा है कि माधुर्य-गुण सहृदय के मन को आनदित करता है और शृंगाररस में इस गुण से हृदय पिघल जाता है। यह गुण करुण, विप्रलम्भ, शृंगार और शातरस में उत्तरोत्तर अधिक देखने में आता है। ओज-गुण वीररस का मुख्य अंग है। इस गुण के प्रभाव से आत्मा मानो तेज से प्रदीप्त हो कर फैल जाता है। बीभत्स और रौद्ररस में इस गुण की उत्तरोत्तर अधिक आवश्यकता होती है। प्रसाद-गुण सर्वत्र होना चाहिए। जैसे सूखी लकड़ी में आग और स्वच्छ वस्तु में जल तुरन्त सर्वत्र फैल जाता है, वैसे ही प्रसाद-गुण भी सब रसों में व्याप्त होना चाहिए। जैसा कवि का विषय वैसी ही उस की भाषा-शैली होनी चाहिए। गुण-विशिष्ट रचना का नाम 'रीति' है। जैसे अंग की जुड़ी-जुड़ी व्यवस्था से उस में शौच-व्यवस्था चमक उठता है वैसे ही उत्तम वर्ण-विन्यास में कविता में उत्कर्ष उत्पन्न होता है। ^२

प्रौढ कवियों की पद-रचना में इतना चमत्कार होता है कि शब्दों की स उन के भाव टपकने लगते हैं। यदि भवभूति के मद्दग किसी कवि के करुण-काव्य को हम मुने और उस की शब्दध्वनियों से हमें ऐसा अनुभव हो कि पत्थर भी रो रहा है और वज्र का हृदय भी फटा जा रहा है—'अपि प्राचा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्'—तो समझना चाहिए कि कवि अपनी कला में कृतकार्य हुआ है। यदि हरि-स्मरण में मन संलग्न हो और माधुर्य ही शृंगार की विलास-कलाओं के लिए उत्कण्ठित हो रहा हो तो हमें कवि जयदेव की मधुर, कोमल-कान्त पदावली से युक्त सरस्वती का रसास्वादन करना चाहिए। ^३ जिस वर्णन में कोई रस विशेष भी न हो उसे भी कवि

^१ आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे द्रुतिकारणम् ।

करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ॥

दीप्त्यात्मविस्तृतहेतुरोजो वीररसस्थितिः ।

बीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥

शुष्केन्धनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहसैव यः ।

व्याप्तोऽप्यन्यत् प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥

^२ रीतिनामांगसंस्थानविशेषवद् गुणहेतुको वर्णविन्यासविशेषः ।

विद्याभूषण

^३ यदि हरिस्मरणे मरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।

मधुर कोमलकान्तपदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥

गीतगोविन्द

अपन वाग्विमल से चित्रवत् मुञ्चत और हृदयगम बना देता है । कभी-कभी कौड़ी क मोल के शब्दों को वह ऐसे स्थान पर जड़ देता है जहाँ वे हीरे की तरह चमक उठते हैं ।

काव्य में कोरा 'शब्दपाक' ही नहीं किंतु 'अर्थपाक' भी होना चाहिए । जिस में बाहर और भीतर रस स्फुरित हो उसे 'द्राक्षापाक' कहते हैं । जहाँ रस अंतर में बहुत ही गूढ़ हो उसे 'नारिकेलपाक' कहते हैं । जिस कविता में अर्थगभीरिमा शब्दों में स्पष्ट झलकती हो उस में द्राक्षा (दाख) की तरह इस का—कवि की भावना का—परिपाक माना जाता है । जिस में कवि के अभीष्ट अर्थ का अन्वेषण करना पड़े ऐसी कविता में नारियल का-सा रस-परिपाक समझा जाता है । वाणी का केवल आडंबर मात्र कविता नहीं । काव्य कोरा कर्णकोलाहल नहीं, किंतु वह 'शब्द ब्रह्मवित्' तथा 'परिणतप्रज्ञ' कवि का वाग्विलास है ।^१

कवि होना सुमहत्पुण्य का फल है । कवि-कर्म अत्यंत दुष्कर है । कवि और काव्य के गुणग्राहक भी कुछ बिरल ही होते हैं । कविता का मर्मज्ञ तो कवि के समान हृदयवाला 'सहृदय' होना चाहिए ।^२ कवि की भाँति उस में भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और काव्यों के अनुशीलन द्वारा उद्बोधित संस्कार होने चाहिए । भावुक मनुष्य ही कविता का वास्तव में रसास्वादन कर सकता है, अत आनन्दवर्धन का कथन है कि वही कविता है जिस में शब्द और अर्थ सहृदयों के हृदयाह्लादक हो । काव्य के रसास्वादन के लिए मनुष्य में वासना होनी चाहिए ।^३ किसी ने सच कहा है कि संगीत का आधा गुण उस की स्वर-माधुरी में और आधा सुनने वाले कानों में और चित्र का आधा सौंदर्य चित्र-पट में और आधा देखने वाली आँखों में रहा करता है ।

^१ अर्थगम्भीरिमा पाकः स द्विधा हृदयगमः ।

द्राक्षापाको नारिकेलपाकश्च प्रस्फुटान्तरौ ॥

द्राक्षापाकः स कथितो बहिरन्तः स्फुरद्रसः ।

स नारिकेलपाकः स्यादन्तर्गूढरसोदयः ॥

प्रतापद्वीप, पृ० ६७

^२ सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् ।

ध्वन्यालोक, ७

^३ सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत् ।

कवि की कमनीय कृति के भ्रम को समझाने वाले सहृदय कतिपय हुआ करते हैं और वे उच्छ्वसल नहीं होते । रसमयी लताओं पर भौरों के समान वे केवल मुख-चुबन नहीं करते, किंतु हृदय के सार का रसास्वादन किया करते हैं ।

सहृदयाः कचिगुम्फनिकासु ये ।

कतिपयास्त इमे न विशृङ्खलाः ॥

रसमयीषु लतास्विव घट्पदाः ।

हृदयसारजुषो न मुखस्पृशः ॥

सुभाषितावलि

राजपूत जाति

[लेखक—पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड]

शास्त्रों में गता चलता है कि पहले आर्य जाति में किसी प्रकार का वर्ण-विभाग नहीं था। परन्तु कालांतर में जाति की उन्नति में आवश्यक खास-खास कामों के लिए खास-खास तरह के पुरुषों की नियुक्ति हो जाने में, उस में चार^१ वर्णों की उत्पत्ति हुई। 'भागवत'^२ और 'महाभारत'^३ में भी इस बात की पुष्टि होती है। मभव है हमारे इस कथन में कुछ लोगों को आधुनिक विचारों का प्रतिबिम्ब प्रतीत हो, परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इस की पुष्टि में हम अपनी तरफ में अधिक न कह कर बुद्धिमान्, विद्वान्, और विद्वानों का आश्रयदाता समझे जाने वाले राजा भोज के (जिस ने वि० स० १०६६ के करीब से वि० स० १११० के करीब तक=ई० स० १०१० के करीब से १०५३ के करीब तक मालवे पर राज किया था) मन को उद्धृत कर देते हैं। उसने अपने 'समरांगण सूत्र-धर'^४ नामक ग्रंथ में लिखा है—

‘ब्रह्मा ने ससार में शांति बनाए रखने के लिए, पृथु को पहला राजा बनाया, और उस ने राज्य-प्रबंध के सुभीले, और जाति की उन्नति के लिए चार वर्णों और चार आश्रमों की स्थापना की। उस समय देव-भक्त, शुद्ध आचार-विचार वाले, विद्वान्, और

-----
^१ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्ब्राह्मण्यः कृतं उरु तदस्य पद्मंश्चैवः पद्भ्यां शूद्रो भजायत ।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की ऋचा ।

^२ एक एव पुरावेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः ।

देवो नारायणो नान्यः एकोऽग्निर्वर्ण एव च ॥

^३ एकवर्णमिदं पूर्वं विश्वमासीद् युधिष्ठिर ।

^४ कर्मक्रियाविभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

^५ अध्याय ७, श्लो० १-१७

गुणी पुरुष ब्राह्मण बनाए गए. बहादुर, उत्साहा, वटिष्ठ, और रक्षा करने में समय क्षत्रिय हुए, चतुर, धन कमाने की इच्छा वाले, विश्वासी, फूर्तिलि और दयावाले वैश्य कहलाए, और इज्जत, धर्म, सच्चाई, और पवित्रता के विचार से शूद्र, शूद्र बना दिए गए।^१

इस कथन का तात्पर्य केवल इतना ही है कि, पहले-पहल आर्य जाति में चारों वर्णों का विभाग गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार ही हुआ था।^१ जन्म से इस का कोई संबंध नहीं था।

इस विषय को यही समाप्त कर अब हम आर्य जाति के क्षत्रिय वर्ण के विषय में विचार करते हैं।

वैदिक और पौराणिक साहित्य को देखने में ज्ञात होता है कि क्षत्रिय वर्ण में भी सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम के दो विभाग हो गए थे। सर जार्ज ग्रियर्सन ने भारतीय आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन कर उन का दो विभिन्न दलों में भारत आना और इसी में दो भिन्न वंशों में विभक्त होना माना है। परन्तु कुछ काल बाद इस वर्ण में अग्निवंश नाम के तीसरे विभाग का उत्पन्न होना भी पाया जाता है।^२ पहले-पहल इस का उल्लेख विक्रम मवत् की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बने पद्मगुप्त के 'नवसाहस्रनाम-चरित' में मिलता है। उस में लिखा है कि— 'आबू पर्वत पर रहने वाले वशिष्ठ ने विश्वा-मित्र में अपनी गाय छीन लाने के लिए अग्नि से एक वीर पुरुष उत्पन्न किया। वह वीर पर अर्थात् शत्रु को मार कर वशिष्ठ की गाय को वापिस ले आया, इसी से मुनि ने उस का नाम 'परमार' रक्खा।'

इस से अनुमान होता है कि, विक्रम की नवीं शताब्दी के प्रारंभ में किसी वशिष्ठ-गोत्री ब्राह्मण ने किसी बौद्धमतानुयायी क्षत्रियवंश को, प्रायश्चित्त द्वारा, फिर से ब्राह्मण धर्म में दीक्षित कर अपनी सहायता के लिए तैयार किया होगा। परन्तु पद्मगुप्त

^१ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

(भगवद्गीता अ० ४, श्लो० १३)

^२ वि० स० ११६६ (ई० स० ११०९) के गोविंदचंद्र के लेख में लिखा है:—

प्रध्वस्ते सूर्यसोमोद्भव बिहितमहाक्षत्रवंशद्वयेऽस्मिन्।

...उद्धर्तुं धर्मभागान् प्रथितमिह तथा क्षत्र्यवंशद्वये च ॥

इस में प्रकट होता है कि, उस समय तक भी क्षत्रिय वर्ण में सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम के दो ही प्रसिद्ध विभाग माने जाते थे।

के समकालीन हलायुध ने अपनी 'पिगलम्बवृत्ति' में इस वंश के राजा मुज को "ब्रह्मभक्तकुलीन" ^१ लिखा है।

अग्निवंश का स्पष्ट उल्लेख 'पृथ्वीराज रासो' में पाया जाता है। उस में परमार, चालुक्य (सोलकी), पडिहार (प्रतिहार), और चौहान वंशों का वशिष्ठ की अग्नि में उत्पन्न होना मान कर उन्हें अग्निवंशी कहा है। उसी के आधार पर डाक्टर आर० भंडारकर ^२ आदि देशी, और मिरटर वी० ए० स्मिथ आदि विदेशी विद्वान् इन वंशों को आर्योत्तर—विदेशी (खिजर—गुर्जर) जाति की संतान अनुमान करते हैं, और ब्राह्मणों का प्रायश्चित्त करवा कर, इन्हे क्षत्रिय जाति में मिला लेना मानते हैं। परन्तु एक तो 'पृथ्वीराज रासो' में दिया पृथ्वीराज, उस के कुटुंबियों और समकालीन नरेशों का अधिकांश हाल इतिहास से विरुद्ध सिद्ध होता है, दूसरे उस में मेवाड़-नरेश महारावल समरसिंह का वि० सं० १२४९ (ई० सं० ११९२) में पृथ्वीराज की तरफ से लड़ कर मारा जाना लिखा है। परन्तु समरसिंह वि० सं० १३२४ (ई० सं० १२६७) के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, और वि० सं० १३५९ (ई० सं० १३०२) में उस का देहांत हुआ। तीसरा 'रासो' में भविष्यकथन के तौर पर मेवाड़-नरेश का वि० सं० १६७७ के बाद दिल्ली विजय करना भी लिखा ^३ है। ऐसी हालतों में उस के लेख पर विश्वास कर लेना अनुचित ही है।

वास्तव में देखा जाय तो क्षत्रिय वर्ण के ये वंश-विभाग राजवंशों की प्राचीनता और महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए कवियों की कल्पना मात्र हैं। यदि ऐसा न होता तो भारत के सभी प्रसिद्ध राजाओं के शिलालेखों और ताम्र-पत्रों में उन के वंश का उल्लेख अवश्य मिलता। इस के अतिरिक्त यदि किसी वंश के नरेशों की प्रशस्तियों में उन के वंश

^१ कुछ विद्वान् इस विशेषण से इन का पहले वशिष्ठगोत्री ब्राह्मण होना, और बाद में क्षत्रियत्व ग्रहण करना अनुमान करते हैं।

आजकल परमार वंशवाले अपने को मालव-नरेश विक्रमादित्य का वंशज मानते हैं।

^२ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० ४०, पृ० ७-३६

^३ सोरेसे सत्योतरै विक्रमसाक वदीत।

दिल्लीधर मेवातपति लैहि खगबल जीत।

(तीसरा समय, छं० ४४, पृ० २६५)

का उल्लेख मिलता भी है तो उस म चढ़ी गम्बड़ पाए जाती है यन्त्र एक स्थान पर एक वंश को सूर्यवंशी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चंद्रवंशी, आदि लिख दिया है। परमार वंश के विषय में पहले लिखा जा चुका है। आगे कुछ अन्य वंशों के संबंध में अवतरण दिए जाते हैं।

चालुक्य (सोलकी) विक्रमादित्य छठे के वि० स० ११३३ (ई० स० १०७६) के लेख में चालुक्य (सोलकी) वंश को चंद्रवंशी लिखा है। परंतु 'विक्रमाकदेवचरित' में उस वंश को ब्रह्मा के चुल्लू में और बिलहारी में मिले हैहय (कलचुरी) युवराजदेव द्वितीय के लेख में द्रौण के चुल्लू से उत्पन्न हुआ माना है।

गालियर में मिली प्रतिहार भोज^१ की प्रगति में प्रतिहारों (पट्टहारों) को सूर्यवंशी लिखा है। परंतु बाढक के वि० स० ८९८ के लेख में उन की उत्पत्ति हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिया स्त्री से बतलाई^२ है।

चौहान लुभा के, आबू से मिले, वि० स० १३७७ (ई० स० १२२०) के, लेख में चौहानों को चंद्रवंशी लिखा है। परंतु वीमलदेव चतुर्थ के लेख में उन को सूर्यवंशी कहा है।

गैमी हालन में देशी और विदेशी विद्वानों का 'पृथ्वीराजरासो' के आधार पर ही उपर्युक्त वंशों को अग्निवंशी मान कर विदेशी गुर्जरों (खिजरो) की सत्ता अनुमान करना उचित प्रतीत नहीं होता।

आगे राजपूतों को अनार्य जाति की सत्ता मानने वाले विद्वानों के दिए प्रमाणों पर विचार किया जाता है—

पूर्व पक्ष—

'हरिवंश पुराण' में हैहय (कलचुरि) वंशियों का यवना, पारसों और काबोजों के साथ उल्लेख किया गया है। इस में हैहय क्षत्रिय विदेशी^३ है।

उत्तर पक्ष—

^१ इस का समय वि० स० ९०० और ९५० (ई० स० ८४३ और ८९३) के बीच माना गया है।

^२ उसी में पहले प्रतिहार वंश का लक्ष्मण से, जो अपने भाई रामचंद्र का प्रतिहार (द्वारपाल) था, उत्पन्न होना ध्वनित किया है।

^३ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भाग ४०, पृ० १९

परंतु हैन्या की पशुशक्तियां म उन्हें चद्रवशा लिखा है और पुराणों में भी उन का शुद्ध क्षत्रिय होना सिद्ध होता है। ऐसी हालत में उन का यवनो, पागदों और कांबोजों के साथ उल्लेख होने में ही उन्हें विदेशी मान लेना ठीक नहीं है। इस के अलावा मनु ने तो यवनो, पागदों और कांबोजों तक को क्षत्रिय माना है। वह लिखते हैं—

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणाऽदर्शनेन च ॥४३॥

पौण्ड्रकाश्चौड्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः ।

पारदाः पट्टलवाश्चीनाः किराताः वरवाः खशाः ॥४४॥

अर्थात्—पौंड्रक, चौड्र, द्रविड, कांबोज, यवन, शक, पागद, पट्टलव, चीन, किरात, दरद और खश नाम की क्षत्रिय जातियाँ धीरे-धीरे धार्मिक कर्मों को छोड़ देने और ब्राह्मणों के संपर्क में न रहने से शुद्ध समझी जाने लगी।

पूर्व पक्ष—

‘हर्षचरित’ में बाण ने थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन का हूणों के साथ ही गुर्जरो को जीतना लिखा है। इस से गुर्जरो का विदेशी होना और हूणों के साथ भारत में आना सिद्ध होता है।

उत्तर पक्ष—

परंतु वास्तव में बाणभट्ट की लिखी—“हूणहरिणकेशरी, सिधुराजज्वरो गुर्जर-प्रजागर ” इस पंक्ति में गुर्जर शब्द से गुर्जर देश-निवासियों का तात्पर्य ही झलकता है। ऐसी हालत में इस स्थान पर गुर्जर (खिजर) जाति के विदेशी लोगों की कल्पना करना उचित प्रतीत नहीं होता। इस के अलावा आज तक के प्राप्त इतिहास से भी विदेशी खिजर जाति का भारत में आना सिद्ध नहीं होता।

पूर्व पक्ष—

राजोर (अलवर राज्य) से मिले प्रतिहार मथनदेव के वि० सं० १०१६ (ई० स० ९६०) के लेख में मथनदेव को गुर्जर प्रतिहारवर्णी लिखा है। इसी प्रकार दक्षिण के

^१ अध्याय १०

^२ उच्छ्वास २, पृ० २४३

गण्डकूटों का प्रशस्तिथो म कन्नौज के प्रतिहारों को 'गुजरीश्वर' और जरवा की पुस्तकों में 'गुर्जर' लिखा है। इस से सिद्ध होता है कि प्रतिहार क्षत्रिय भी विदेशीय गुर्जरों की सन्तान थे।

ऊत्तर पक्ष—

परंतु वास्तव में वहाँ पर प्रतिहारों के गुर्जर जाति के होने का उल्लेख न हो कर उनके गुजरात के निवासी या गुजरात के शासक होने का उल्लेख है। उक्त समय राजपूताने का एक बड़ा भाग 'गुर्जरत्रा'¹ या गुजरात के नाम से प्रसिद्ध था, और उस की राजधानी भीनमाल थी।² सम्भव है, इसी में वहाँ के प्रतिहारों के लेखों में, कन्नौज के प्रतिहारों की शाखा का उक्त की भिन्नता प्रकट करने के लिए ही उन के निवासस्थान का उल्लेख किया गया हो।

कन्नौज के प्रतिहारों ने चावडों³ को हरा कर पहले अपना राज्य भीनमाल में स्थापन किया था। प्रतिहार नागभट प्रथम (नागावलोक) के सामने 'मर्तुवद्ध' के, वि० स० ८१३ (ई० स० ७५६) के, दानपत्र से उस समय भडोच तक के प्रदेश का प्रतिहारों के अस्तित्व होना प्रकट होता है। इस के बाद यही में जा कर इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसी हालत में यदि गण्डकूटों की प्रगति और अग्रे लेखकों की पुस्तकों में इन्हें 'गुर्जरीश्वर' आदि लिखा है तो इस में आश्चर्य की कौन-सी बात है ?

पूर्व पक्ष—

गुर्जर वंशी क्षत्रिय विदेशी ग्विजर जाति की सन्तान है। यह जाति ईसावी सन् की छठी शताब्दी में, यूरोप और एशिया की सीमाओं के सगमस्थान पर रहती थी। कुछ छोटी-छोटी जाति का कनिष्क के समय और कुछ हूणों के आक्रमण के समय भारत में आता

¹ प्रतिहार भोजदेव का वि० सं० ९०० का ताम्र-पत्र।

(ऐपियाफ्रिया इंडिका, भा० ५, पृ० २११)

² ह्युएन्त्संग का यात्रा-विवरण।

³ कुछ विद्वान् चावडों को भी गुर्जर वंश का मानते हैं। परंतु लाटके चालुक्य (मालवी) पुलकेशीराज के कलचुरि संवत् ४९० (वि० सं० ७९६, ई० स० ७३९) के ताम्रपत्र में लिखा है—“सौराष्ट्र चावोटक मौर्यगुर्जरादिराज्ये”। इस से प्रकट होता है कि उस समय गुर्जर और चावडें (चापोल्ट) दोनों भिन्नवंशी माने जाते थे।

(बाबे गजेंदियर, भा० १, खं० १, पृ० १०९)

अनुमान करते हैं। इसी जाति के सबध से इस के जीने हुए प्रदेश का नाम गुर्जर या गुजरात हुआ^१ था।

उत्तर पक्ष—

परन्तु एक तो पहले लिखे अनुसार, आज तक के प्राप्त इतिहास से इस जाति का भारत में आना ही सिद्ध नहीं होता। दूसरा भडोज के गुर्जर-भरण जयभट तृतीय के, कलचुरी भवत् ८५६ (वि० स० ७६२=ई० स० ७०५) के ताम्रपत्र^२ में इस वंश को महाराजा वर्ण की संतान लिखा है। तीसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आने वाले चीनी यात्री हुएन्त्संग ने भी गुर्जर देश को राजधानी भीनमाल और बलभी के राजाओं को क्षत्रिय बनलाया है।

इसी प्रकार वडगूजर भी क्षत्रिय हैं, और उन का विवाह-संबध अब तक उच्चकुल के क्षत्रियों^३ में होता है।

पूर्व पक्ष—

उत्तर-पश्चिमीय भारत से समेनियन गैली के कुछ सिक्के मिले हैं। उन पर नागरी

^१ श्रीयुत सी० बी० वैद्य का अनुमान है कि, जिस प्रकार महाराष्ट्री भाषा को अपनाने के कारण भारत के एक प्रदेश का नाम महाराष्ट्र हो गया, उसी प्रकार गुजराती भाषा के प्रचार के कारण ही दूसरे प्रदेश का नाम गुजरात हुआ होगा। महाराष्ट्री भाषा का चरखि के समय (अर्थात् ईसवी सन् से पूर्व की शताब्दी में) भी भारत में प्रचलित होता सिद्ध है।

^२ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० १३, पृ० ७७

^३ यद्यपि प्राचीनकाल में आर्य जाति के तीनों वर्गों अर्थात् ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में अनुलोम विवाह होते थे, तथापि अंत में इस का निषेध कर दिया गया था। इस की पुष्टि आगे के अवतरणों से होती है। ईसवी सन् से पूर्व की तीसरी शताब्दी में आने वाले ग्रीक लेखक मेगैस्थनीज ने लिखा है—‘कोई भी पुरुष न तो अपनी जाति से बाहर विवाह ही कर सकता है, और न अपना पेशा ही बदल सकता है।’ (मेगैस्थनीज का मैक्रीडल-कृत अंगरेजी अनुवाद, पृ० ८५-८६)। ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुएन्त्संग ने लिखा है—‘प्रत्येक जाति का पुरुष अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है।’ (हूएन्त्संग का थॉमस वाटर्स-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १६८)।

इस के अलावा यदा-कदा हो जाने वाले अनुलोम विवाहों की संतान माता के वंश की समझी जाने लगी थी। जैसे मारवाड़ के रागेड भूहण की क्षत्रिया स्त्री की संतान भूहणोत क्षत्रिय और वैश्या स्त्री की संतान भूहणोत वैश्य समझी जाती है।

म श्रीवासुदेव वहमन और पहलवी म तकान सपद लक्षान लिखा^१ है। कुछ विद्वान् 'वहमन' को 'चाहमान' मान कर इस वासुदेव को चाहमान वंश का मन्त्र में पहला ज्ञान नरेश मानते हैं, और सिक्को में के 'सपादलक्षान' से हिमालय के भिवालक नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी प्रदेश का तात्पर्य लेते हैं। उन का अनुमान है कि हूणों के साथ आनेवाले गुर्जर (खिजर) जाति के लोग ही वहाँ जा कर बस गए थे। इस से चाहमानों के गुर्जर होने में कोई सन्देह नहीं रहता। ये सिक्के खुमरो द्वितीय (परवेज) के सैन्यसे राज्य-वर्ष के सिक्कों से मिलते हुए हैं। इस लिए चाहमान वंशी वासुदेव का समय वि० स० ६८४ (ई० स० ६०७) के करीब होता चाहिए।

उत्तर पक्ष—

परंतु इस विषय में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। जनरल कॉनिंगहाम इन सिक्कों में के वासुदेव को हूणवंश का और मिस्टर रैपमन समेनियन वंश का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वान् लेख में के कल्पित 'चाहमान' को 'वहमन' पढ़ते हैं।

इस के अलावा राजशेखर सूरि के बनाए 'प्रबंधकोष'^२ के अंत की वंशावली में चाहमान वासुदेव का समय वि० स० ६०८ (ई० स० ५५१) लिखा है। इस समय में और उपर्युक्त सिक्को के आधार पर स्थिर किए समय में ७६ वर्ष का अंतर आता है।

चौहानों के इतिहास में ज्ञात होता है कि इस वासुदेव का सातवाँ वंशज गूवक (प्रथम) था। हर्षनाथ से मिले वि० सं० १०१३ के लेख में उस का, अपनी वीरता के कारण, नागावलोक की मभा में वीर की पदवी प्राप्त करना लिखा है। चौहान भर्तृवृद्ध के वि० स० ८१३ (ई० स० ७५६) के लेख में भर्तृवृद्ध को नागावलोक का सामंत कहा है। इस से नागावलोक और गूवक का वि० स० ८१३ के करीब विद्यमान होना सिद्ध होता है। ऐसी हालत में इस समय में से वासुदेव से गूवक तक के आठ राजाओं के लिए २०० वर्ष का समय निकाल देने से वासुदेव के राज्यारंभ का समय 'प्रबंधकोष' में दिए समय के निकट ही आता है।

^१ इन में के अन्य प्रकार के सिक्को पर पहलवी में "सफ बसु तेफ (श्रीवासुदेव) वहमन मुल्तान मल्का" लिखा है।

^२ यह कोष वि० सं० १४०५ (ई० स० १३४९) में बनाया गया था।

फिर, चौहानों का राज्य पहले-पहल मिथ या सुल्तान में न रह कर अहिच्छत्रपुर में रहा था, और वही में ये शाकभरी (माभर) की तरफ आए थे। चीनी यात्री हुएन्सग ने (जो वि० स ६९७=ई० स० ६४० के करीब भारत में आया था) अपने यात्रा-विवरण में इस नगर का वर्णन किया है, और उसी के आधार पर जनरल कनिंगहम ने उस का बगेली से २० मील पश्चिम में आधुनिक गमतगर के पास होना माना है।^१ 'महाभारत' के अनुसार भी यह अहिच्छत्रपुर उत्तर पश्चिम देश की राजधानी था। ग्नी 'सपादलक्ष' प्रदेश के हिमालय में होने की बात। परन्तु विद्वान् लोग 'सपादलक्ष' में 'सवा लाख' पहाड़ों के मिलसिले वाले प्रदेश का अर्थ न ले कर सवा लाख गाँवों वाले प्रदेश का तात्पर्य लेते हैं,^२ और चौहानों में शासित सांभर, नागौर और अजमेर का प्रदेश इस समय भी 'सवालख' के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी हालत में चाहमानों का गुर्जर बगी होना, और हिमालय की तरफ में राजपूताने में आना नहीं माना जा सकता।

यही हाल राष्ट्रकूट, गुहिल आदि अन्य क्षत्रिय जातियों का भी है। मिस्टर विलेट स्मिथ आदि ने राजपूत जाति का ईसवी सन् की आठवीं या नवीं शताब्दी में एका-एक उत्पन्न होना मान कर उन का विदेशी या आर्योत्तर होता अनुमान किया है।^३ परन्तु उन का यह अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि, ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में दक्षिण में राष्ट्रकूटों का राज्य विद्यमान था, और इसी शताब्दी के अन्तिम भाग में उस पर सोलंकी जयसिंह ने अधिकार किया था। सोलंकी त्रिलोचनपाल के श० सं० ९७२ (वि० स०

^१ रुहेलखंड के पूर्वी भाग में।

(हुएन्सग का थॉमस वाटर्स-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० ३३२ और 'ऐनशियेंट जीओग्राफी अफ् इंडिया', पृ० ३५९)

^२ 'स्कंदपुराण' में (जिस का रचनाकाल ईसवी सन् की नवीं शताब्दी अनुमान किया जाता है) सांभर, मेवाड़, कर्नाटक आदि प्रदेशों में से प्रत्येक में सपादलक्ष (सवा-सवा लाख) गाँव होना लिखा है।

(कुमारखंड, अध्याय ३९, श्लो० १३९-१४०)

^३ मिस्टर वी० ए० स्मिथ का चंदेलों, राठोड़ों और गाहड़वालों को अनार्य, गोड़, ~~भ्य~~ और खरवारों की संतान अनुमान करना भी प्रमाणशून्य ही है। गाहड़वालों के लिए देखो हमारा लिखा 'राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास' या 'भारत के प्राचीन राजवंश', भा० ३

चंदेलों के शिलालेखों में उन को चंद्रवंशी लिखा है।

११०७= ई० स० १०५१) क ताम्रपत्र में प्रकट होता है कि राष्ट्रकूटों के दक्षिण में जाने से पहले उन (राष्ट्रकूटों) का राज्य किसी समय कन्नौज में भी रह चुका था,^१ और अशोक के लेखों में के 'रठिक', 'रिस्टिक' आदि नामों को देखने से उन (राष्ट्रकूटों= राठोडों) का उस समय भी विद्यमान होना सिद्ध होता है।

इसी प्रकार मेवाड़ राज्य के इतिहास में गुहिल वंश के संस्थापक गुहिल (गुहल) का ईसवी सन् की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में और बापा रावल का ईसवी सन् की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद होना पाया जाता है।

मि० स्मिथ आदि का, राजपूत^२ के नाम में प्रसिद्ध होने के कारण भी, वर्तमान क्षत्रिय वंशों के आर्य-संतान होने में संदेह करना उचित नहीं है। क्योंकि यह राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द का ही अपभ्रंश है। जिस प्रकार आजकल राजपूत-नरेशों के छोटे पुत्रों के वंशज कुछ पीढ़ी बाद ठाकुर कहाने हैं और अवध के तालुकेदारों के छोटे पुत्र या उन की सतान अपने नाम के साथ कुँअर शब्द का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार, संभव है पहले के नरेशों की छोटी सतान साधारण क्षत्रियों से अपनी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए अपने को राजपुत्र के नाम से प्रसिद्ध करने लगी हो, और कुछ ही शताब्दियों में अनेक राजवंशों के उदयास्त के कारण ऐसे राजपुत्रों की संख्या बढ़ जाने और उन की दशा में समयानुसार परिवर्तन होते रहने से क्षत्रिय जाति का यही अंश राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो, तथा साधारण क्षत्रिय-समाज अन्य अनेक उपजातियों के पेशों को अंगीकार कर लेने के कारण उन-उन जातियों में विलीन हो गया हो।^३

^१ कान्यकुब्जे महाराज राष्ट्रकूटस्थ कन्यकाम्।

लब्ध्वा सुखाय तस्यां त्वं चोलुक्याप्नुहि संततिम् ॥६॥

(इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० १२, पृ० २०१) में उद्धृत

^२ 'शब्दकल्पद्रुम' नामक कोष में 'पाराशरस्मृति' का यह श्लोकार्ध उद्धृत

किया गया है :—

वैश्यादवष्टकन्यायां राजपुत्रः प्रजायते।

परंतु 'पाराशरस्मृति' की छपी हुई प्रति में इस का पता नहीं चलता। संभव किसी ने आधुनिक रावणा राजपूत जाति को देख कर ही इस श्लोकार्ध को उधर में जोड़ दिया हो।

^३ राजपूताने की अनेक उपजातियों में मिलने वाली शाखाओं से इस का समर्थन होता है।

कमल टाड ने अपने 'राजस्थान का इतिहास' में मुगल बादशाहों के यहाँ एक लाख राठोड सैनिकों का होना लिखा^१ है। संभवतः इन में अधिकांश सख्या मारवाड़ राज्य के संस्थापक राव सीहाजी के वंशज राठोड राजपूतों की ही थी। इस में भी ऊपर लिखे, राजपूतों की संख्यावृद्धि वाले, अनुमान की पुष्टि होती है।

ईसवी सन् से पूर्व की छठी शताब्दी में होने वाले पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के

गोत्रोक्षोष्टोरभराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वुञ्

(१।२।३९)

इस सूत्र में ऐसे राजपूतों के समूह के अर्थ में 'वुञ्' प्रत्यय का उल्लेख किया गया है।

विक्रम की दूसरी शताब्दी के कवि अश्वघोष ने भी अपने 'सौंदरानन्द' नामक महाकाव्य में राजपुत्र शब्द का उपयोग किया है।

कंचिदिक्ष्वाकवो जम्भू राजपुत्रा बिदत्सवः

(सर्ग १, श्लो० १८)

कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में लिखा है—

मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य...

(अंक ५, पृ० १०३)

बाणभट्ट ने भी वि० स० ६७७ (ई० स० ६२०) के करीब लिखे अपने 'हर्ष-चरित' में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है।^२

इसी प्रकार 'महाभारत' में भी अनेक स्थानों पर क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट तौर से मिलता है। जैसे—

एतेह्वमरथा नाम राजपुत्रा महारथाः ।

रथेदवस्त्रेषु निपुणा नागेषु च विशांपते ॥२०॥

(द्रोणपर्व, अध्याय ११२)

^१ 'ऐनाल्स एंड ऐंटिक्विटीज़ अवं राजस्थान', कुक-संपादित, पृ० १०५-१०६
^२ (पुष्यभूतिस्तु) अपरेद्युः उत्थाय कतिपयैरेव राजपुत्रैः परिवृतो भैरवाचार्यं द्रष्टुं प्रतस्थे (उच्छ्वास ३, पृ० २४१)

मन्त्रचर्या ततः प्राकृतस्य सद्धर्मचारिणः

तथा वश्यस्थ राजन् राजपुत्रस्य च च हि ॥

(शातिपर्व, अध्याय ६४)

इबनखुर्दादवा ने हिजरी सन् ३०० (वि० स० ९६९—ई० स० ९१२) के करीब 'किताबुल-मसालिकुल-ममालिक' नाम की पुस्तक लिखी थी। उस में लिखा^१ है—

'हिंदुस्तान में कुल सात जातियाँ हैं। १ सब्फ्रीआ, २ ब्रह्म, ३ कतरीअ, ४ सुदरिआ, ५ बैमुरा, ६ सडालिआ और ७ लहूड।

सब्फ्रीआ—यह जाति सब में उच्च मानी जाती है, और राजा लोग इसी जाति में से चुने जाते हैं।

कतरीअ—इस जाति के लोग शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते हैं। ब्राह्मण लोग इन की कन्याओं से विवाह कर सकते हैं। परन्तु वे अपनी कन्याएँ उन्हें नहीं देते।

इन विवरणों से सिद्ध होता है कि, उस समय क्षत्रिय जाति के दो विभाग थे। एक सब्फ्रीआ=मुक्षत्रिय अथवा राजपुत्र, (क्योंकि राजा लोग इसी उच्च वर्ग के होते थे), और दूसरा कतरीअ (साधारण) क्षत्रिय। परन्तु ब्राह्मणों के साथ उन की कन्याओं का विवाह हो सकने के उल्लेख से उन (कतरीअों) का भी शुद्ध क्षत्रिय होना सिद्ध होता है।

यह भी संभव है कि, ये राजपुत्र या उच्च राजवंशी क्षत्रिय साधारण शुद्ध क्षत्रियों में श्रेष्ठ समझे जाने के कारण ही मुसलमानों के शासनकाल में खास तौर पर राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हो गए हों।

इस के अलावा ईसवी सन् १९०१ की मर्दुमशुमारी के समय राजपूतों के विषय में अनुसंधान करने वाले मनुष्य-शरीर की रचना के विशेषज्ञ सर एच्० रिजले ने भी उन की सीधी नाक, लंबे गिर और लंबे शरीर की परीक्षा कर उन का आर्य-मूलान होना प्रकट किया था।

आगे हम राजपूत जाति के विषय में दूसरे पहलू से विचार करते हैं।

^१ ईलियट, 'हिस्ट्री अफ़ इंडिया', भा० १, पृ० १६-१७

उपयुक्त विद्वानों के

यदि थोड़ी दूर के लिए राजपूतों को बाहर

में आकर भारत पर आक्रमण करने वाली शक्त, कुशान और हूणों की सत्ता मान भी ली जाय तब भी उन के आर्य-वशी होने में बाधा नहीं पड़ती। क्योंकि रामायण, महा-भारत, स्मृति, पुराण और आधुनिक खोज में प्राप्त हुई सामग्री से ज्ञात होता है कि, एक समय भारतीय आर्यों की सत्ता देशविजय करती हुई शकों के निवासस्थान, तिब्बत के उत्तरी भाग, तथा कुशान और हूणों के निवासस्थान मध्य एशिया में जा कर बस गई थी। इसी प्रकार अनेक सूर्य और चन्द्रवशी नरेशों ने भारत से बाहर अपने उपनिवेश या राज्य स्थापन किए थे। उदाहरण के लिए भारत के पुत्रों के कंधार में राज्य-स्थापन करने, प्रचेता के पुत्रों के भारत के उत्तर में स्थित म्लेच्छ देशों पर शासन करने, और अर्जुन के पाताल (अमेरिका) विजय करने के उल्लेख ही पर्याप्त होंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक राजाओं का 'त्रिविष्टप' विजय करना भी लिखा है। आजकल के ऐतिहासिक इमे तिब्बत का ही मस्कृत नाम मानते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व डाक्टर स्टीन को चीनी तुर्किस्तान में, रेत में दबे, खरोष्टी लिपि के अनेक लेख मिले थे। उन में प्रयुक्त हमारी भारतीय प्राकृत भाषा और महानुभाव, महाराज, भट्टारक, वशमणि आदि आर्य उपाधियों को देखने से वहाँ पर भी आर्यों के उपनिवेश का रहना सिद्ध^१ होता है।

उदाहरण के लिए उन लेखों में लिखी भारतीय प्राकृत और आर्य उपाधियों के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं—

प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियभृतु ।

महनुभवमहरय जितुघवंशसण देवपुत्रसमसे ॥

इसी प्रकार जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि टापुओं में मिली हिंदू देवताओं की अनेक मूर्तियों और संस्कृत भाषा के अनेक लेखों को देखने से वहाँ पर भी आर्यों का अधिकार रहना सिद्ध होता है। अमेरिका की पुरानी 'मय' सभ्यता के चिह्न भी वहाँ पर भारतीयों के उपनिवेश या अधिकार रहने का अनुमान कराते हैं।

---

^१ इन्हीं प्रमाणों को देख कर आधुनिक विद्वान् उस प्रदेश को 'सेरिडिया' के नाम से पुकारते हैं।

चीनी लोग भारतीयों द्वारा अधिकृत रहन के कारण ही चान और भारत के बीच के प्रदेश को शितू^१ सिंधु का एक भाग कहते थे।^२

ऐसा हालत में इन शक, कुशान और हूणों को भी उन देशों में जा बसने वाले भारतीय आर्यों की सतान मान लेने में कोई आपत्ति नजर नहीं आती। फिर स्वयं मनु ने भी पहले लिखे अनुसार पौंड्र, चौद्र, द्रविड, काबोज, यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, दरद और खशों का क्षत्रिय होना माना है। हाँ, उन के ब्राह्मण-हीन देशों में जा बसने और धार्मिक कृत्यों को छोड़ बैठने से उन्हें वृषल की सजा अवश्य दी है। परन्तु ऐसे तो ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने द्वेष के कारण भारत के भगध, कालिंग आदि बौद्ध और जैनमत-प्रधान देशों और वहाँ के निवासियों को भी अपवित्र लिख दिया है। ऐसी हालत में पहले तो बिना पूरा प्रमाण मिले राजपूत जाति को शको आदि की समान मानना ही अनुचित है। फिर यदि थोड़ी देर के लिए ऐसा मान भी लिया जाय तो ऊपर उद्धृत किए प्रमाणों में उन जातियों का भी भारतीय आर्य या क्षत्रिय होना ही सिद्ध होता है।

आगे कुछ और भी ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है, जिन से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है।

शक वंश के राजाओं के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र और गंगा के चिह्न बने हैं। उन के सिक्कों और लेखों में हमारी प्राकृत भाषा का^३ प्रयोग मिलता है। उन के नाम अधिकतर भारतीयों के नामों के समान ही—रुद्रसिंह, स्वामी सत्यसिंह, स्वामी रुद्रसेन आदि पाए जाते हैं।

कुशान वंश के राजाओं के सिक्कों पर शिव और नदी की, या हवन करते हुए

^१ ई० स० से १२३ वर्ष पूर्व हन बुँटी के समय यह प्रदेश चीन राज्य की पश्चिम सीमा के पास तक फैला हुआ था।

(हुएन्संग का थॉमस वाटर्स-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १३३-१३४)

परन्तु इस प्रदेश का शितू नाम अशोक से चार-पाँच सौ वर्ष बाद पड़ा था। रोमन लोग इसी को परला हिंद ('फ़र्दर इंडिया' या 'ट्रांस गैजेटिक इंडिया' कहने लगे थे)।

^२ हुएन्संग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि ई० स० ६३० के करीब कपिस (काफ़िरिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान) में क्षत्रिय राजा राज करता था।

(हुएन्संग का थॉमस वाटर्स-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १२२-१२३)

^३ अप्रतिहतचक्रस छत्रपस रजबुलस।

राजा की मूर्ति बनी होती है, उन पर प्राकृत भाषा से मिलती हुई भाषा^१ लिखी रहती है। उन की उपाधियाँ भी भारतीय नरेशों की उपाधियों के समान ही—महाराज, राजातिराज (या राजाधिराज) ईश्वर, महेश्वर और देवपुत्र मिलती हैं। उन में के एक राजा का नाम वामुदेव था। हूणवंश के सिक्को पर त्रिशूल और नदी के चिह्न मिलते हैं, उन पर संस्कृत भाषा^२ लिखी होती है। उन की उपाधियाँ भी भारतीय नरेशों की उपाधियों के समान ही—वृषभ्वज और महागज मिली हैं। उस वंश के एक राजा का नाम मिहिरकुल था और वह कट्टर शैव था।

हूणवंश का उल्लेख विक्रम की १५वीं शताब्दी में बने, 'कुमारपालचरित' में क्षत्रियों के ३६ कुलों में किया गया है, और 'राजतरंगिणी' के कर्ता ने भी क्षत्रियों के ३६ कुल माने हैं।

कर्नल टॉड ने राजपूतों और सीथियनों के रीति-रिवाजों को मिलता हुआ बनना कर राजपूतों को अनार्य, सीथियन या शक मान लिया है। परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार वे सीथियन भी भारतीय आर्यों की सनातन ही सिद्ध होते हैं। ऐसी हालत में दोनों के रीति और रिवाजों का बहुत कुछ मिलते हुए होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

अस्तु, इस लेख को समाप्त करने के पूर्व हम राजपूतों को अनार्य मानने वाले विद्वानों से एक बात पूछना चाहते हैं, और वह यह है कि, यदि वास्तव में उन का ही अनुमान ठीक है तो आखिर सुदीर्घ काल से भारत में राज्य करने वाले वे पुराने क्षत्रिय-वंश कहाँ और कैसे लुप्त हो गए ?

(१) यदि यह कहा जाय कि उन के बौद्ध या जैनमत ग्रहण कर लेने से उन का वर्ण नष्ट हो गया तो यह बात उचित प्रतीत नहीं होती; क्योंकि वैशाली के लिच्छवि क्षत्रियों के बौद्धधर्म ग्रहण कर लेने और दक्षिण के राष्ट्रकूट-नरेश अमोघवर्ष प्रथम के जैनमत ग्रहण कर लेने पर भी उन के वंशज क्षत्रिय ही बने रहे थे।

(२) यदि यह मान लिया जाय कि विदेशी आक्रमणकारियों ने क्षत्रिय वर्ण को

^१ महारजस रजदिरजस सर्वलोग ईश्वरस महेश्वरस हिमकपिशस ।

^२ विजितावनिहनिपति श्रीतोरमाणदेव जयति ।

समल नष्ट कर दिया तो यह भी सम्भव प्रतात नहीं होता क्योंकि हूण नरेश मिहिरकुल के (वि० स० ५९९=ई० स० ५४२ में) मरने के बाद से करीब पौने पाँच सौ वर्ष (अर्थात् महमूद गजनवी के गजाब पर अधिकार करने) तक भारतवर्ष बाहरी आक्रमणों से बचा रहा था।^१ और लिच्छवि क्षत्रियों के वि० स० ८११ (ई० स० ७५४) तक के मिले लेखों^२ में उन का उस समय तक भी विद्यमान होना सिद्ध होता है। ऐसी हालत में 'पागलशर स्मृति' के "कलावाद्यतयो स्थिति" इस प्रश्न की दुहाई दे कर राजपूतों को अनार्य मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता।

---

^१ यद्यपि इससे सत् की आठवीं शताब्दी से अरबों ने सिंध विजय किया था, तथापि उन का प्रभाव भारत के अन्य प्रांतों पर नहीं पड़ा था।

^२ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० ९, पृ० १६३ और १६७

समालोचना

कोष

ज्ञानकोष—भाग १ (अ—अफसर) । प्रकाशक, डाक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकर, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, पूना तथा भार्गव-ब्रदर्स, सुलेमानी प्रेस, बनारस सिटी । प्रथम संस्करण, १९३४ ।

साहित्य की वृद्धि के साथ, हमारी भाषा में एक अच्छे विश्वकोष या 'इन्साइक्लोपीडिया' की आवश्यकता का अनुभव किया जाना स्वाभाविक है। बँगला और मराठी भाषाओं में ऐसे विश्वकोष उपस्थित हैं। हिंदी भाषा में भी, बँगला विश्वकोष के आधार पर एक विश्वकोष कलकत्ते से प्रकाशित हुआ है। परंतु उक्त विश्वकोष में अनेक त्रुटियाँ हैं और अभी एक सुंदर सर्वांगीण कोष की आवश्यकता शेष रह जाती है। अतएव हमें इस ज्ञानकोष का स्वागत करना चाहिए। इस कोष के, हिंदी में संपूर्णतया छप जाने पर, हमारे यहाँ एक ऐसी संपत्ति हो जायगी जिस में मराठी कोष पर किया हुआ परिश्रम हमें सुलभ हो जायगा। इस प्रकार हिंदी भाषा में बँगला तथा मराठी दोनों ही विश्वकोषों से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो जायगा। पुस्तक के आरंभ में महामहोपाध्याय डाक्टर गगनाथ झा ने आशीर्वाद-रूप 'दो शब्द' कहे हैं। पुस्तक में छः पक्तियों की एक प्रस्तावना है जिस के लेखक डाक्टर केतकर हैं, परंतु आगे चल कर संपादकीय संचालक श्रीयुत विश्वनाथ प्रसाद भार्गव, बी० ए० बताए गए हैं। कोष के 'संपादक तथा लेखक-मंडल' की सूची में ३३ नाम हैं, जिन में अधिकांश अधिकारी सज्जनों के हैं। हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस उद्योग की सफलता के लिए हम हृदय से इच्छुक हैं।

एक ऐसे विश्वकोष के संबंध में, जिस में विभिन्न विषयों के प्रामाणिक लेख अपेक्षित हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए सम्मति देना कठिन है। परंतु संपादन-कार्य में साधारणतः असावधानी लक्षित होती है। सब से पहले तो प्रूफ-संशोधन के विषय में

ध्यान दिलाना आवश्यक है पुस्तक प्रूफ की अशुद्धियों से भरी पछी है उदाहरण के लिए पृष्ठ १२८ के दूसरे स्तंभ को ले रहा हूँ। यही पृष्ठ सामने खुल गया है। इस स्तंभ में प्रूफ की कम से कम आठ बड़ी भद्दी अशुद्धियाँ हैं। 'पदार्थ' चौथी पक्ति में 'पदर्थ' छप गया है; इसी प्रकार सातवीं पक्ति में 'सुगन्धित' 'सुगन्धित'। आगे चल कर 'प्रसन्न' का 'न्न' रांग-फ़ाट में है। 'आह्लादित' में 'ल्ह' न होना चाहिए। फिर 'उत्पन्न' के स्थान पर 'उप्तन्न' छपा है। और आगे 'पुरुष' 'पुरुष' करके छपा है। अंत में 'से तय्यार' 'सेत य्यार' हो गया है। इसी अनुपात से ३१९ पृष्ठ के ग्रंथ में लगभग पाँच हजार अशुद्धियाँ होनी चाहिए। यह अशुद्धियाँ ग्रंथ के मूल्य को बहुत घटाती हैं तथा घोर आपत्ति-जनक हैं। ग्रंथ में विराम-चिन्हों का भी उपयोग त्रुटि-पूर्ण है।

इन पंक्तियों का लेखक कुछ और परामर्श देना चाहता है। ग्रंथ में आए हुए अंग्रेजी शब्द कहीं-कहीं नागराक्षरों में दिए गए हैं, जैसे ४२ पृष्ठ पर और बहुत स्थलों पर रोमन अक्षरों में। पृष्ठ ८३ पर तो पुस्तक-सूची संपूर्णतया रोमन अक्षरों में है। इन पंक्तियों का लेखक स्वयं नागराक्षरों का उपयोग पसंद करता है, परंतु संपादक-गण जो पद्धति भी उचित समझें उस का सर्वत्र समान रूप से निर्वाह होना आवश्यक है। नामवाची सज्ञाओं के शुद्ध उच्चारण नागराक्षरों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए 'अकबरपूर' के वर्णन में एक परगने का नाम 'मजारा' दिया गया है। वास्तव में यह भँझौरा है। इसी प्रकार अनुमानतः भौगोलिक नामों में अन्य भ्रातियाँ भी होगी क्योंकि यह वर्णन अंग्रेजी ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उन को नागराक्षरों में उतारते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है।

मुख्य-मुख्य लेखों में लेखकों के नाम दे देने चाहिए, जो नहीं किया गया है। इसी प्रकार मुख्य-मुख्य लेखों में आधार-ग्रंथों की सूची भी लगा देनी चाहिए, जो कही किया गया है, और कही पर नहीं। ग्रंथ में दिए हुए चित्रों में भी कोई कम नहीं जान पड़ता। चित्रों का चुनाव किसी सिद्धांत पर होना चाहिए, स्फुट रूप से नहीं। पाठ्य 'मैटर' के साथ विषय को समझाने के लिए भी बहुधा चित्रों की आवश्यकता होगी, जो इस ग्रंथ में नहीं है। पुस्तक चिकने कागज पर छपी है, अतएव इस पर शफ्टोन तथा लाइन दोनों ही प्रकार के चित्र दिए जा सकते हैं। इस से विषय को समझने में पाठकों को सुविधा होगी। ग्रंथ के मुख-पृष्ठ पर ज्ञानकोष के विषय में

कहा गया है कि यह अखिल विश्व की कला विज्ञान तथा साहित्य का वृहद् भंडार है"। ग्रंथ को वास्तव में इस प्रकार का 'वृहद् भंडार' बनाने के लिए बड़ा परिश्रम अपेक्षित है। आशा है कि संपादक तथा प्रकाशक इस बात को ध्यान में रखेंगे और जहाँ तक संभव होगा आगामी भागों में त्रुटियों से बचने का प्रयत्न करेंगे। यों तो मनुष्यों द्वारा किया हुआ कार्य कब सब प्रकार से पूर्ण हो सकता है।

उपन्यास

तितली—लेखक, श्रीयुत जयशंकर 'प्रसाद'। प्रकाशक, भारती-भंडार, बनारस। पृष्ठ-संख्या ३८४। मूल्य २।।

हिंदी के आधुनिक साहित्यिकों में श्री जयशंकर 'प्रसाद' जी को एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। यों तो ऐसे अन्य साहित्यिक भी मिलेंगे, जिन्होंने एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, परन्तु यह अद्वितीय स्थान कदाचित् 'प्रसाद' जी को ही प्राप्त है कि कविता, नाटक, आख्यायिका और उपन्यास सभी के लिखने में वह प्रायः समान रूप से प्रसिद्ध हुए हैं।

'प्रसाद' जी मुख्यतया कवि हैं, अतएव यह स्वाभाविक ही है कि उन के नाटकों, कहानियों और उपन्यासों में भावुकता का प्राधान्य हो और चरित्र-चित्रण यथार्थवादी न हो कर आदर्शवादी हो जाय। प्रस्तुत पुस्तक में भी चित्रण इसी प्रकार का हुआ है। कोई भी चरित्र नितांत दुष्ट-प्रकृति या साधु-प्रकृति का नहीं हुआ करता। मानव-प्रकृति में गुस्ताएँ भी हैं और दुर्बलताएँ भी। जिसे हम दुष्ट समझे हुए हैं, उस की अंतरात्मा में हम यदि पैठ सके तो हमें कोमल स्थल भी दिखाई देंगे, जिसे हम साधु समझ रहे हैं, उस का यदि हमें सूक्ष्मतरंग ज्ञान हो तो कदाचित् उस की त्रुटियों को भी हम देख सके। हमारे उपन्यास-लेखक मानव-प्रकृति-सबधी इस मनोवैज्ञानिक तत्त्व को कभी-कभी भुला देते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेखक यथार्थवादी नहीं हो पाते। उन के द्वारा चित्रित चरित्रों में यदि हम मोटे ढंग से देखें तो आचरण के स्वाभाविकता तो मिलेगी। परन्तु इस स्वाभाविकता को यथार्थवादिता का नाम हम न दे सकेंगे। इसी प्रकार यद्यपि 'प्रसाद' जी के इस उपन्यास में स्वाभाविकता का प्रत्यक्ष रूप से प्रायः हनन नहीं हुआ है, परन्तु पाठक यह अनुभव करता है कि

जो ससार रचयिता न प्रस्तुत किया है वह काल्पनिक है यथार्थवादी नहीं बुराई वहाँ से आरंभ होती है जब एक पात्र को अच्छा या बुरा स्वीकार कर के चलते है।

उपन्यास का कथानक प्रधानतया देहाती-जीवन से संबंध रखता है। लेखक ने अपनी कल्पना और बुद्धि के अनुसार ग्रामीण समस्याओं के सुलझाने के ढंग निश्चित किए हैं। जान पड़ता है कि लेखक ने अपने पात्र इस दृष्टि से चुने हैं कि उन के द्वारा उस ग्राम-सुधार की स्कीम अग्रसर होती दिखाई जा सके। इस प्रकार उपन्यास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बना दिया गया है। और ऐसी स्थिति में, स्वभावतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गौण स्थान ग्रहण कर लेता है।

उपन्यास में आरंभ से ही दो कथानक एक साथ चलते हैं—एक शैला और इंद्रदेव का, दूसरा तितली और भगुवन का—परन्तु उन दोनों का एक दूसरे के साथ गूँथ दिया जाना किंचित् अस्वाभाविकता का प्रभाव डालता है। इन में से एक विदेशी आदर्शों से प्रभावित और दूसरा विशुद्ध भारतीय है। जगह-जगह यह बात प्रकट होती है कि लेखक को न तो 'विदेशी' आदर्शों का समुचित ज्ञान है न उन के साथ सहानुभूति। यही कारण है कि लेखक पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अकारण छिद्रान्वेषी मनोवृत्ति प्रदर्शित करता है।

यदि हम प्रस्तुत उपन्यास मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें हताश होना पड़ेगा। यदि हम इसे इस दृष्टि से देखेंगे कि इस के द्वारा शिक्षा दी गई है, तो हम स्वीकार करते हैं कि वह शिक्षा अवश्य ग्राह्य है। इस उपन्यास में 'प्रसाद' जी की भाषा उतनी क्लिष्ट और संस्कृत-गर्भित नहीं है, जितनी कि वह साधारणतः लिखते हैं। यह उपन्यास प्रेमचंद जी के 'सेवा-सदन' की श्रेणी का परन्तु बहुत अंशों में उस से अधिक सफल है।

आलोचना

हमारे साहित्य-निर्माता—लेखक, श्रीयुत शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रकाशक, ग्रन्थ-माला-कार्यालय, बाँकीपुर, पटना। पृष्ठ-संख्या २०८। १९३५। मूल्य १।

श्री शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के सुपरिचित कवि हैं। इधर कुछ समय से आप आलोचनाएँ भी लिख रहे हैं। कई सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में, 'छायावादी' कहे जाने

वाले कवियों के संबन्ध में आप के निबन्ध समय-समय पर प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें हिंदी पाठको ने पसंद भी किया है। इस पुस्तक में उसी प्रकार की सामग्री कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रस्तुत की गई है। इस में १४ ऐसे वर्तमान साहित्य-सेवियों तथा सेविकाओं पर आलोचनात्मक निबंध हैं, जिन्हो ने लेखक की समझ में हमारे साहित्य की श्रीवृद्धि में निश्चित और पर्याप्त सहयोग दिया है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय, बाबू श्यामसुंदरदास, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मुशी प्रेमचंद, बाबू मैथिलीशरण गुप्त, श्री जयशंकर 'प्रसाद', राय कृष्णदास जी, श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह, पंडित भाखनलाल चतुर्वेदी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निगला', श्री सुमित्रानंदन पंत, श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और श्रीमती महादेवी वर्मा—इन के संक्षिप्त जीवन-वृत्त तथा रचनाओं के परिचय इस पुस्तक में दिए गए हैं। पुस्तक हाई स्कूल तथा कॉलेजों की प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर लिखी गई है, परंतु इस से साधारण पाठक भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। निबंध रोचक हैं और वर्णित साहित्यिकों का भावुकता-पूर्ण परिचय दिया गया है। परंतु यदि पाठक इन में गहरे अनुसंधान के पाने की आशा करेंगे तो उन की कदाचित् तुष्टि न हो सकेगी।

चिकित्सा-शास्त्र

मानसोपचार, शास्त्र एवं पद्धति—लेखक, डाक्टर गोपाल भास्कर गणपुले और प्रोफेसर नारायण सीताराम फडके। हिंदीकार, श्रीसुत सिद्धनाथ माधव आगरकर। प्रकाशक, डाक्टर गोपाल भास्कर गणपुले, ६६५, शुक्रवार पेठ, पूना सिटी। मूल्य ४।

पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने पिछले पच्चीस वर्षों के भीतर 'साइको-एनेलिसिस' या 'मनोविश्लेषण' विषय पर बड़ा काम किया है, और अपनी खोज के परिणामों द्वारा जनता को व्यावहारिक रूप से लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया है। विशेष कर इन परिणामों का उपयोग रोग-शमन में सहायता पहुँचाने में किया गया है। मानसोपचार ('सजेस्टिव थेरापेटिक्स'), मोहनिद्रा ('हिप्नाटिज्म'), और स्वयं-सूचना ('आटो-सजेशन') विषयों पर हम चाहे तो एक छोटा सा पुस्तकालय एकत्र कर सकते हैं—पश्चिम में इन विषयों पर इतने ग्रंथ निकल चुके हैं।

इन विषयों का अध्ययन पश्चिम में विशेष कर अमेरिका फ्रांस जर्मनी और आस्ट्रिया में इधर विशेष रूप से हुआ है, परंतु यह बात सुविदिन है कि मानसोपचार-क्रिया हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती थी। डाक्टर गणपुले की पुस्तक की विशेषता यह है कि उन्हो ने न केवल अपने यहाँ के प्राचीन शास्त्रों का मनन किया है वरन् पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की खोजों से भी पूर्णतया लाभ उठाया है। जिस समय यह पुस्तक लगभग चौदह वर्ष हुए मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी उस समय इस के अन्य प्रतिष्ठित प्रशंसकों में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक भी थे। श्रीयुत आगरकर ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके हिंदी-भाषा-भाषियों का बड़ा उपकार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक साढ़े छ सौ पृष्ठों का एक वृहत् ग्रंथ है। इसे पढ़नेवाले सहज में जान लेंगे कि लेखकों का अपने विषय का ज्ञान गभीर है। डाक्टर गणपुले का मानसोपचार-मवधी निजी अनुभव लगभग आधी शताब्दी का है। पुस्तक में शास्त्र एवं पद्धति, दोनों ही वर्णित हैं।

पुस्तक सचित्र है। एक छोटी परंतु उपयोगी, पारिभाषिक शब्दों की सूची पुस्तक के साथ लगी हुई है। उपचार की ऐसी पद्धति का, जिस में न वैद्यों की आवश्यकता हो न औषधियों की, हिंदुस्तान ऐसे गरीब देश में स्वागत होना चाहिए।

जीवन-चरित्र

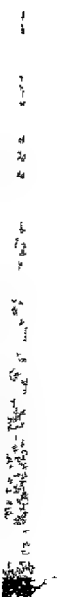
मुस्लिम सतों के चरित्र—लेखक श्रीयुत श्रीगोपाल नेवटिया। प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, इलाहाबाद। मूल्य २।

किसी एक धर्म या वर्ग के महापुरुषों की कृतियों का, दूसरे धर्म या वर्ग की जनता के सामने उपस्थित करने का कार्य निस्संदेह एक प्रशंसनीय कार्य है। हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति में, इस प्रकार की पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। श्रीयुत श्रीगोपाल नेवटिया हिंदी के सुपरिचित लेखक हैं, और उन की गद्य-शैली सुंदर है। इस पुस्तक में उन्हो ने फ़ारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ 'तजकिरतुल-अबोलिया' या 'सतों के चरित्र' का अनुवाद प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में इतिहास-प्रसिद्ध मुस्लिम साधुओं और सूफियों के चरित्र एकत्र किए गए हैं। यदि अनुवादक महोदय

न सीधे फारसी ग्रंथ से अनुवाद किया होता तो अच्छा होता। इस फारसी ग्रंथ के गुजराती तथा बंगला भाषाओं में अनुवाद मौजूद थे। अनुवादक ने इन गुजराती तथा बंगला अनुवादों की सहायता से हिंदी पुस्तक संकलित की है।

इस पुस्तक में तीस मुस्लिम सत्तों के चरित्र दिए गए हैं। पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित होने को है। 'तजकिस्तान-औलिया' में आए हुए शेष चरित्र इस दूसरे भाग में दिए जायेंगे।

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान साहब नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी०-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन) । मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदास बड्धवाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ्० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भट्टरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

(१४) वेलि क्रिस्सन रुक्मणी री—संपादक, ठाकुर रामसिंह एम्० ए० और श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६)

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० । सचित्र । मूल्य ३)

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३॥) सजिल्द, ३) बिना जिल्द ।

(१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा । मूल्य सजिल्द १॥), बिना जिल्द १)

(१८) नातन—लेखक के जर्मन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा अबुल्फज्जल । मूल्य १॥)

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, एम्० ए० । मूल्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३॥)

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय शक्सेना । मूल्य सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५)

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० । मूल्य ४॥) सजिल्द; ४) बिना जिल्द ।

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५)

(२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी० एस्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६), सजिल्द ६॥)

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले चार वर्ष की कुछ फाइलें अभी प्राप्त हो सकती हैं । मूल्य पहले वर्ष का ८) तथा अन्य वर्षों का ५) ।

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोल एजेंट

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

जुलाई, १९३५

{ अंक ३

हिंदी का गद्य-साहित्य

(आरंभ से लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र तक)

[लेखक—श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एम्. ए.]

हिंदी भाषा का प्राचीन साहित्य मुख्यतया पद्य में लिखा हुआ है। प्रायः सभी भाषाओं में पद्यात्मक साहित्य की रचना पहले आरम्भ होती है और आरम्भ में बहुत समय तक उसी का प्राधान्य रहता है। गद्य का प्रयोग बोलचाल में या साधारण अस्थायी साहित्य के लिए होता है। गद्य में लिखित बातों को याद रखने में मुभीता नहीं होता, अतः वे स्थायी नहीं रह सकती और न उन का विशेष प्रचार हो सकता है। इसी कारण संस्कृत और प्राचीन हिंदी में साधारण विषयों पर भी पद्य में ही रचनाएँ की गईं। गद्य में जो कुछ साहित्य लिखा भी गया, वह अधिकांश प्रसिद्धि न प्राप्त करने के कारण नष्ट हो गया या कहीं अंधकार में छिपा पड़ा है।

हिंदी में गद्य-साहित्य की रचना को छापेखाने के प्रचार से ही प्रेरणा मिली और उसी के बाद उस की उन्नति हुई। छापेखाने का प्रचार भारतवर्ष में बहुत देरी से हुआ, इसी कारण यहाँ गद्य-साहित्य के अनवच्छिन्न विकास का युग भी देरी से आरम्भ होता है।

फिर भी हिंदी का प्राचीन साहित्य गद्य में शून्य नहीं है। प्राचीन-कालीन गद्य-रचनाओं के नमूने कहीं-कहीं सुरक्षित रह गए हैं; जिनमें से कुछ प्रकाश में आए हैं, और

बहुत से अक्षकार म पढ़ ह^१ इन्हीं के आधार पर गद्य क प्राचीन इतिहास का कुछ संक्षिप्त विवेचन यहीं पर किया जायगा ।

हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने उस के विकास-काल को निम्न-लिखित चार भागों में बाटा है —

- (१) प्राचीन काल, संवत् १००० से १४०० तक
- (२) पूर्व-माध्यमिक काल, संवत् १४०० से १७०० तक
- (३) उत्तर-माध्यमिक काल, संवत् १७०० से १९०० तक
- (४) आधुनिक काल, संवत् १९०० से अब तक

हम भी अपने विवेचन में इसी काल-विभाग का अनुसरण करेंगे, केवल उत्तर-माध्यमिक काल की सीमा को संवत् १९२५ तक खींच ले आवेंगे । क्योंकि आधुनिक काल का आरंभ हरिश्चंद्र के साथ मानना हमें अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।

प्राचीन काल

(१०००-१४००)

इस काल में साहित्यिक क्रिया-शीलता का केंद्र राजस्थान था । राजस्थानी भाषा का साहित्य में प्राधान्य था । ब्रजभाषा और गुजराती अभी राजस्थानी से अलग नहीं हुई थीं । इस कारण इस काल की राजस्थानी एक व्यापक साहित्यिक भाषा थी । राजस्थानी में मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं—

(१) वीररसात्मक रचनाएं—इन के रचयिता चारण-भाट होते थे । वीररस के उपयुक्त ओजगुण लाने के लिए ये लोग अपनी रचनाओं में ऐसे शब्दों को अपनाते थे, जो सयुक्त या द्वित अक्षरों से बने होते थे । आगे चलकर तो शब्दों को ऐसा बनाने के

---

^१ हिंदी का प्राचीन गद्य-साहित्य इतना कम और इतना पौष्ट नहीं है, जितना कि समझा जाता है । प्राचीन गद्य-रचनाओं की खोज की अभी बड़ी भारी आवश्यकता है । उन का प्रकाशन भी नितान्त आवश्यक है । राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रान्त, बिहार, पंजाब आदि प्रांतों में तो अभी खोज का काम सम्यक् प्रकार से आरंभ ही नहीं हुआ । जब तक यह नहीं हो जाता तब तक हिंदी गद्य का सच्चा और पूरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता ।

लिए जान-बूझ कर उन की कपालक्रिया की जाने लगी। इस प्रकार की भाषा आगे चल कर डिगल कहलाई।

(२) लोक-प्रिय रचनाएँ—इन के रचयिता ढाढी, ढोली आदि जातियों के लोग होते थे, जिन का व्यवसाय जनता को गा-बजाकर रिझाने का था। ये रचनाएँ जनता की बोल-चाल की भाषा में की जाती थी।

(३) जैन-धर्म सबन्धी—इन के रचयिता जैन-साधु होते थे। इन की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव विशेष पाया जाता है।

प्रथम दोनों प्रकार की रचनाएँ मुख्यतया मौखिक हो रहती थी, जिन्हें से उन का रूप धीरे-धीरे बदलता जाता था। इस समय उन का तत्कालीन रूप में प्राप्त होना असंभव-सा है। जैन-लेखकों की रचनाएँ मुख्य करके लिखित होती थी, और आज भी उन में से बहुत-सी उपलब्ध हैं। इन में अनेक गद्य में हैं। एकाध उदाहरण आगे दिए जाते हैं।^१

इस काल के हिंदी-गद्य के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते, परंतु सब पूछा जाय तो ऐतत्कालीन साहित्य की अभी पर्याप्त खोज हुई ही नहीं। साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त इस काल के अनेक गिलालेख भी राजस्थान में स्थान-स्थान पर मिलते हैं, जिन में से कई-एक तत्कालीन बोल-चाल की भाषा में लिखे गए हैं।

स्वर्गीय मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने कई पट्टे-परवाने प्रकाशित करवाए थे, जिन्हें वे पृथ्वीराज चौहान के समय के मानते थे। कई अन्यान्य विद्वान् भी उन से सहमत हैं, और वे इन परवानों की भाषा को हिंदी-गद्य के सर्व-प्रथम उदाहरण मानते हैं। परंतु उन की प्रामाणिकता में पूरा संदेह है। उन की भाषा ही स्पष्ट कह रही है कि वे उस काल के नहीं। महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा आदि अनेक इतिहासज्ञ विद्वान् उन्हें जाली समझते हैं।^२ जाली न भी हों तो भी इस में कोई संदेह नहीं कि वे बहुत बाद के हैं। उन की भाषा और लिपि-पद्धति बहुत अर्वाचीन है।

^१ परिशिष्ट में देखो।

^२ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, में ओझा जी का 'अनंद विष्णु संवत्की कल्पना' नामक निबंध।

पूर्व-माध्यमिक काल

(१४००-१७००)

इस काल में साहित्य-केंद्र राजस्थान से हटकर व्रजमंडल और काशी जा पहुँचा । राजस्थानी का प्राधान्य नष्ट हो गया और वह सार्वत्रिक साहित्यिक भाषा नहीं रह गई । उस का स्थान व्रज ने लिया । अबधी भी आगे आई, पर व्रज ने उसे दबा दिया । व्रजभाषा के इस महत्व का कारण उस काल का धार्मिक उत्थान है ।

यद्यपि व्रज ने राजस्थानी को उस के पद से हटा दिया, पर गद्य-साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी का ही प्राधान्य रहा । व्रज ने गद्य में कुछ भी उन्नति न की । उधर राजस्थानी में गद्य की नदी-सी उमड़ पड़ी, जो आधुनिक काल के प्रारंभ तक निरंतर प्रवाहित रही । पूर्व-माध्यमिक काल से राजस्थान के विभिन्न राज्यों की ख्याते (इतिहास) बराबर लिखी जाने लगी । ऐतिहासिक, अर्धैतिहासिक और काल्पनिक कथा-साहित्य का तो प्रवाह ही बह चला । अभाग्यवश राजकीय परिवर्तनों के कारण तथा अन्यान्य कारणों से यह साहित्य सुरक्षित न रह सका । कुछ बिखर गया, बहुत नष्ट हो गया । राज्यों की ख्याते, लिखनेवालों या उस विभाग के अधिकारियों की निजी संपत्ति बनकर विस्मृति के गर्त में जा पड़ी । परंतु इस काल में जैन विद्वानों ने जो गद्य-ग्रंथ निर्माण किए उनमें से अधिकांश रक्षित रह गए हैं और उन का परिमाण कम नहीं है । इन का सुव्यवस्थित अनुसंधान और प्रकाशन नितांत आवश्यक है । इस के बिना हिंदी गद्य के विकास का इतिहास अपूर्ण ही रहेगा ।

इस काल में मुसलमान-साम्राज्य के समस्त भारत में फैल जाने के कारण खड़ीबोली का प्रसार सारे देश में हो गया और धीरे-धीरे वह राष्ट्रभाषा-सी बन गई । मुसलमानों ने भारत में आने पर खड़ीबोली को ही अपनाया था और आगे चलकर वे उस में साहित्य-रचना करने लगे । पहले उन की रचनाओं की भाषा शुद्ध होती थी, पर बाद में अरबी-फारसी शब्दों की भरमार होने लगी और भाव-व्यंजना पर भी फारसी शैली का प्रभाव पड़ने लगा । इस प्रकार खड़ीबोली उर्दू में परिवर्तित हो गई । उर्दू के विकास का इतिहास हिंदी के विकास से भिन्न है । विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक व्यवहार की भाषा खड़ीबोली होने पर भी हिंदू लेखकों ने उस ओर ध्यान न दिया । वे राम-कृष्ण की जन्मभूमि की भाषाओं

—प्रज और अवधी म ही मन्म रहे यदा-कदा खदीबोली म लिखन वाले लेखक भी हुए, जिन की रचनाओं का पता चला है, पर उन में से अधिकांश का संवध किसी न किमी शाही दरबार से था, जैसे गंगाभाट और जटमल।

इस काल के गद्य-लेखकों और गद्य-रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(क) व्रजभाषा का गद्य

(१) गोरखनाथ—^१कहते हैं कि स० १४०७ के लगभग गोरखनाथ हुए, जिन्होंने पहले पहल व्रजभाषा में गद्य-रचना की। कुछ पुस्तकें मिलती हैं, जो गोरखनाथ की लिखी बताई जाती हैं। परंतु गोरखनाथ का समय स० १००० से पूर्व ही है, यह नवीन खोजों से सिद्ध हो चुका है^२, अतः ये गोरखनाथ की कृतियाँ नहीं हो सकती। संभव है कि ये गोरखनाथ के शिष्यों की लिखी हुई हो और उन के नाम से प्रसिद्ध कर दी गई हो। फिर भी इन रचनाओं की जो हस्त-लिखित प्रतियाँ मिली हैं वे इतनी पुरानी नहीं हैं, अतएव यह मद्दिष्ट ही है कि ये कृतियाँ इन प्रतियों में अपने मूल-रूप में पाई जाती हैं।

(२) विठ्ठलनाथ—ये सुप्रसिद्ध महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अष्टछाप के विधाता यही महाशय थे। इन्होंने 'शृंगार-रस-मंडन' नामक ग्रंथ व्रजभाषा के गद्य में लिखा है। इस ग्रंथ की भाषा विशुद्ध व्रज है।

(३) गोकुलनाथ—ये उक्त विठ्ठलनाथ के पुत्र थे। इन का समय १६२५ से १६५० के आस-पास है। व्रजभाषा के गद्य में इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, जिन में से पहले दो बहुत प्रसिद्ध हैं—

१—'चौरासी वैष्णवन की वारता';

२—'दो सौ बावन वैष्णवन की वारता', और

३—'वनयात्रा'।

^१ मिथुबंधुविनोद, नवीन संस्करण, भाग १, पृष्ठ २११

^२ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ११, में श्रीपोतांबरचंद बड़व्याल का 'हिंदी कविता में योग-प्रवाह' नामक निबंध तथा गंगा, भाग ३, अंक १ (पुरालत्वांक), में श्रीराहुल सांकृत्यायन का 'मंत्रयान, वज्रयान और चौरासी सिद्ध' नामक निबंध।

इन की रचनाएँ ब्रजभाषा-गद्य के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। जिसका उद्देश्य साहित्यिक न होने के कारण भाषा बोल-चाल की, स्वाभाविक और सुबोध है एवं उस का रूप विशुद्ध, व्यवस्थित और परिष्कृत है। उर्दू आदि अन्य भाषाओं के बोलचाल के शब्द उस में स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं।

(४) नंददास—ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। इन के 'विज्ञानार्थ-प्रवेशिका' और 'नासिकेत-पुराण भाषा' नामक ब्रजभाषा के दो गद्य-ग्रंथ खोज में पाये गए हैं।

(५) नाभादास—भक्तमाल वाले प्रसिद्ध कवि। इन्होंने सन् १६५७ में 'अष्टयाम' नाम की पुस्तक लिखी।

(६) तुलसीदास—प्रसिद्ध महाकवि। इन का सन् १६६९ का लिखा हुआ एक पंचनामा सुरक्षित है, जो (ब्रज में नहीं, किंतु) काशी की ओर की बोल-चाल की भाषा में लिखा गया है।

(७) बनारसीदास—ये जैनमतावलंबी बड़े कवि हुए हैं। इन का लिखा हुआ गद्य भी मिला है।

(८) भुवनदीपिका—सं० १६७१ की लिखी हुई एक पुस्तक मिली है।

(९) बैकुण्ठमणि शुक्ल—इन का समय १६७५-१६८४ के लगभग है। ये ओरछा के महाराज जसवंतसिंह के दरबार में थे। इन्होंने 'वैशाख-माहात्म्य' और 'अगहन-माहात्म्य' नामक ग्रंथ लिखे। इन की भाषा पर खड़ीबोली का पर्याप्त प्रभाव है।

(१०) बिष्णुपुरी—इन्होंने सन् १६९० में 'भक्तिरत्नावली' का गद्यानुवाद किया। यह ग्रंथ काफी बड़ा है।

(ख) खड़ीबोली का गद्य

(१) गंगाभाट—ये अकबर के दरबार में थे। इन की 'चन्दछन्द बरननकी महिमा' नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। यह ब्रज-मिश्रित खड़ीबोली में है। खड़ीबोली के गद्य का सर्व-प्रथम उदाहरण यही माना जाता है।

(२) जटमल—कहते हैं कि जटमल ने सन् १६८० के लगभग खड़ीबोली के गद्य में 'गोरा-बादल की बात' नामक पुस्तक लिखी, पर अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि यह कथन ठीक नहीं। जटमल की उक्त रचना गद्य में नहीं किंतु पद्य में

है।^१ इसी का अनुवाद स० १८८० के लगभग किसी ने गद्य में किया। हिंदी-साहित्य के इतिहासों में जो उदाहरण दिए जाते हैं, वे जटमल की मूल रचना के नहीं, किंतु इसी अनुवाद के हैं।

(ग) राजस्थानी का गद्य^२

राजस्थानी में इस काल में बहुत-सी गद्य-रचनाएं हुई, जिन में से अधिकांश तो असावधानी से नष्ट हो गईं। फिर भी जो कुछ बची है, वे तत्कालीन समृद्धि की सूचना देने के लिए पर्याप्त है। अधिकांश रचनाएं 'ख्यातों' या 'बातों' (अर्द्ध-इतिहासिक और ऐतिहासिक कथाओं) के रूप में हैं। उन के लेखकों के नाम नष्ट हो चुके हैं। कुछ उदाहरण आगे दिए जाते हैं। इन के अतिरिक्त जैन-लेखकों की अनेक रचनाएँ हैं, जिन की खोज अभी बाकी है। यदि राजस्थान में लिखित गद्य की पूरी खोज हो जाय तो हिंदी का यह कलक सर्वथा धुल जाय कि उस का प्राचीन साहित्य गद्य से शून्य है। राजस्थान में गद्य-लेखन की अखंड परंपरा प्राचीन अपभ्रंशकाल से इस शताब्दि के आरंभ तक बराबर जारी रही और यह गद्य अत्यंत उच्च कोटि का है, इस में कुछ भी संदेह नहीं।

उत्तर-माध्यमिक काल

(१७००-१६००)

इस काल के अधिकांश भाग में ब्रजभाषा का ही प्राधान्य रहा, पर कोई महत्वपूर्ण गद्य-रचना उस में नहीं हुई। अनेक टीकाकार इस काल में हुए, जिन्होंने अपनी टीकाएँ ब्रज में लिखी, पर उन की भाषा बड़ी ही अव्यवस्थित और बेठिकाने की है। उन की गणना साहित्य में नहीं की जा सकती।

^१ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में, वर्तमान लेखक का लिखा हुआ 'जटमल की गोरा-बादल की बात, क्या वह गद्य में है', नामक लेख, तथा विशाल-भारत के दिसंबर, १९३३ के अंक में श्री पूर्णचंद्र नाहर का 'कुएँ भाँग' नामक लेख। इस कथा का सुसंवाचित संस्करण तैयार है और वह शीघ्र ही प्रकाशित होगा। सं० १८८१ का गद्यानुवाद भी साथ में होगा।

^२ राजस्थानी के गद्य-साहित्य के इतिहास पर एक स्वतंत्र निबंध वांछित है। इस लिए राजस्थानी के गद्य-लेखकों अथवा गद्य-कृतियों का उल्लेख इस निबंध में नहीं किया गया है। कुछ थोड़े-से उदाहरण नमूने के तौर पर परिशिष्ट में दिए गए हैं।

इस काल में राजस्थानी अपनी अलग उन्नति करती रही। उस का एतत्कालीन गद्य-साहित्य बहुत विस्तृत है और बहुत-कुछ सुरक्षित भी है। यह साहित्य अधिकांश ऐतिहासिक और कल्पनात्मक कथा-कहानियों वाला है। राजस्थानी लेखकों ने ब्रजभाषा में भी बहुत-कुछ लिखा, और कई महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रज में या पूर्वी-राजस्थानी-मिश्रित ब्रज में लिखे हुए मिले हैं, जिन में सब से अधिक महत्वपूर्ण अबुल-फजल की आईने-अकबरी का अनुवाद है। यह ७०० बड़े-बड़े पृष्ठों का वृहत् ग्रंथ है और ब्रजभाषा की सब में बड़ी रचना है। इस का गद्य प्रौढ़ और उच्च कोटि का है।

इस काल के अंतिम भाग में खड़ीबोली की ओर भी लोगो का ध्यान गया और कई अच्छी रचनाएँ उस में हुईं। इन में पहले महत्वपूर्ण लेखक मुन्शी सदासुखलाल हैं। उन के बाद इंगाअल्ला खा, लल्लूलाल तथा सदल मिश्र हुए। लल्लूलाल और सदल मिश्र ने अंग्रेजों के आश्रय में लिखा। इन्हीं के समकालीन राजा राममोहनराय हुए^१ जिन्होंने खड़ीबोली में भी रचना की और एक समाचार-पत्र भी निकाला^२। इसी समय में जुगलकिशोर शुक्ल ने हिंदी का सब से पहला समाचार-पत्र कलकत्ते से निकाला^३। ईसाइयों ने भी खड़ीबोली को धर्म-प्रचार के लिए अपनाया और उन्होंने ने अपने धर्म-ग्रंथों का अनुवाद उस में किया। शिक्षा का प्रचार होने से पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई और ईसाई-संस्थाओं ने एक-एक करके बहुत सी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कीं। यह कम इस काल के अंत तक बराबर चलता रहा। इस काल के अंतिम वर्षों में राजा शिवप्रसाद सितारे-हिंद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी दयानन्द आदि खड़ीबोली के गद्य-लेखक हुए राजा शिवप्रसाद की कृपा से हिंदी को शिक्षाविभाग में स्थान मिला और हिंदी गद्य-लेखन को इस से बड़ा भारी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार सदासुखलाल से जो गद्य-लेखन-परंपरा आरंभ हुई वह बराबर चलती गई, आगामी काल में छापेखाने के विशेष प्रचार में तथा शिक्षा-विभाग में हिंदी का प्रवेश हो जाने से गद्य की ओर वेग से उन्नति होने लगी। हिंदू

:

^१ 'विशाल-भारत', भाग १२, संख्या ६, में हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'राजा राममोहनराय की हिंदी' नामक लेख।

^२ 'विशाल-भारत', भाग ७, संख्या २, में पृष्ठ १९२

^३ वही, भाग ७, संख्या २-३-४, में ब्रजेंद्रनाथ बनर्जी का 'हिंदी का प्रथम समाचारपत्र' नामक निबंध।

लेखकों का ध्यान अब तक खड़ीबोली की ओर कम था या यों कहिए नहीं था, पर शिक्षा-विभाग में हिंदी के प्रवेश ने तथा अन्यान्य प्रांतों के पारस्परिक व्यवहार की आवश्यकता ने उन को भी खड़ीबोली की ओर खींच लिया। व्रजभाषा पहले ही गद्य-लेखनोपयोगी नहीं हो सकी थी और राजस्थानी में प्रचुर गद्य होते हुए भी वह केवल राजस्थान और मध्यभारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी, इस लिए जब खड़ीबोली गद्य के लिए उठ खड़ी हुई तो उस के ग्रहण करने में कोई सकोच या विरोध नहीं हुआ। धीरे-धीरे वह शिष्ट समाज की बोली हो गई, जिस कारण (और राजस्थानी जनसाधारण की बोली रह गई और धीरे-धीरे गँवारी समझी गई इस लिए) वह राजस्थानी पर भी हावी हो गई और राजस्थानी विद्वानों और लेखकों ने भी खड़ीबोली को वडे उत्साह के साथ अपना लिया।

हिंदी के इतिहासकारों का मत है कि इस काल में सवत् १८५०-६० के लगभग उपर्युक्त चार लेखकों द्वारा खड़ीबोली में गद्य-लेखन की प्रतिष्ठा तो हुई, पर उस की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। पर यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता। सवत् १८६० के बाद संवत् १९०० तक बराबर गद्य-रचनाएँ होती रही हैं, जिन में से अनुसंधानों द्वारा बहुत-सी धीरे-धीरे प्रकाश में आ रही हैं। अवश्य ही हिंदू कवियों ने इस ओर कम ध्यान दिया, पर यह बात नहीं कि नहीं दिया। हिंदी के प्रारंभिक समाचार-पत्र भी इसी काल में निकले। छापेखाने का विशेष प्रचार न होने से यह परंपरा इस काल में उस वेग से अवश्य ही अग्रसर नहीं हो सकी, जैसी कि आगामी काल में हुई।

इस काल के कुछ महत्वपूर्ण गद्य-लेखकों और गद्य-रचनाओं का उल्लेख आगे किया जाता है।

(क) व्रजभाषा का गद्य

(१) मनोहरदास निरंजनी—इन का समय सवत् १७०७ के लगभग है। ये राजस्थान के निवासी थे। इन्होंने गद्य में कई पुस्तकें लिखी हैं।

^१ (१) रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ४९६

(२) कृष्णशंकर शुक्ल, 'आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ १२९

(२) हेमराज पाडे—इन का समय स० १७०९ ह मिश्रबधुओ ने इन्हें गद्य हिंदी के अच्छे लेखक बताया ह।

(३) दासोदरदास बाबूपयी—ये भी राजस्थान के रहने वाले थे। इन्हो ने सवत् १७१५ के लगभग 'मारकडेय पुराण भाग' लिखा।

(४) भगवान मिश्र मैथिल—इन का स० १७६० का लिखा हुआ एक शिलालेख बस्तर राज्य के दैतवारा गाँव में मिला है। इस की भाषा ब्रज नहीं किंतु पूरबी है।

(५) नासकेतोपाख्यान—सवत् १७६४ के पूर्व की रचना। लेखक का नाम अज्ञात है। इस की एक प्रति सवत् १७६४ की मिली है।

(६) सूरति मिश्र—इन का समय १७६७ के आस-पास है। कई टीकाओ के अतिरिक्त इन्हो ने 'वेताल-पच्चीसी' ब्रजभाषा के गद्य में लिखी।

(७) भोगलपुराण—सवत् १७६२ के पूर्व की एक रचना, जिस में सृष्टि की उत्पत्ति का हाल है।

(८) अग्रनारायण दास—इन्हो ने सवत् १८२९ में 'भक्तमाल-प्रसंग' की रचना की।

(९) रामचरणदास—इन का रचना-काल सवत् १८४४ है।

(१०) आईने-अकबरी की भाषा वचनिका—जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह जी की आज्ञा से लाला हीरालाल ने सवत् १८५२ में लिखी (३५३ पन्ने)।

(११) हितोपदेश ग्रंथ ग्वालेरी (ग्वालियर की) भाषा में—इस का रचनाकाल १८९० से पूर्व का है (७८ पन्ने)।

(१२) सरदार कबि—समय सवत् १९०० के आस-पास। इन्हो ने बहुत-सी टीकाएँ लिखी।

इन के अतिरिक्त टीकाकार गद्य-लेखक बहुत से हुए। 'बिहारी-सतसई' पर ही दर्जनो टीकाएँ इस काल में लिखी गईं, पर उन का गद्य व्यावहारिक नहीं, अतः उन की गणना साहित्य में नहीं हो सकती। इन टीकाओ का नामोल्लेख अनावश्यक है।

विशेष-खोज करने से राजस्थान में इस काल के सैकड़ो ग्रंथ ब्रजभाषा के गद्य में लिखे हुए मिलेंगे। इन में से अनेक ग्रंथ बहुत बड़े-बड़े और साहित्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। जब तक उन की खोज हो कर उन का विवरण प्रकाशित न हो जाय तब

तक प्राचीन हिंदी गद्य का इतिहास अधूरा ही रहेगा।^१

(ख) राजस्थानी का गद्य

(१) मुहणोत नैणसीरी ख्यात—मुहणोत नैणसी का समय विक्रम की अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। यह ख्यात एक सुप्रसिद्ध वृहत् इतिहास-ग्रंथ है, जिस में उस समय तक का राजस्थान का इतिहास विस्तार से दिया है। इस की भाषा बड़ी ही प्रौढ़ और प्राजल है। राजस्थानी भाषा-शैली के लिए यह अत्यंत प्रामाणिक रचना है। इस का हिंदी-अनुवाद नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है।

(२) खिड़ियों जग्गो—इन्होंने राजस्थानी में 'राव रतन महेसदासोतरी वचनिका' नामक ग्रंथ लिखा। 'वचनिका' उस गद्य को कहते हैं जिस में तुक मिलाई जाती हो और बीच-बीच में पद्य भी रहता हो। इस की भाषा भी प्रौढ़ है। रचनाकाल सं० १७१५ है।

(३) बोंकीदास—इन का समय सवत् १८३८ से १८९० तक है। ये जोधपुर के महाराज मानसिंह जी के दरबार में थे। इन की 'आसिया चारण बोंकीदासरी ऐतिहासिक बातों' नामक पुस्तक में ऐतिहासिक कथाओं और कहानियों का बड़ा संग्रह है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

(४) जोधपुर रा राठोडों की ख्यात—अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचना।

ये चार नाम केवल उदाहरणार्थ दिए गए हैं।^२ इन की भाँति की सैकड़ों 'ख्यातों' और हजारों 'वाले' राजस्थानी गद्य में लिखी हुई मिलती हैं। सब का उल्लेख करना असंभव है। जो मज्जन विशेष जानना चाहे, वे डॉक्टर एल्० पी० टैसिटरी साहब के

^१ हर्ष की बात है कि इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ श्रीधनश्यामदास बिड़ला की उदारता से पिलाणी में राजस्थानी भाषा और साहित्य की खोज तथा प्रकाशन का कार्यालय स्थापित हो चुका है और अनेक विद्वानों की देखरेख में उस का कार्य हो रहा है। पिलाणी-राजस्थानी-सीरीज नामक ग्रंथमाला का प्रकाशन भी आरंभ हो गया है।

^२ राजस्थानी गद्य-साहित्य का विवेचन एक स्वतंत्र निबंध में किया जा रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

बनाए सूचीपत्र देख १

(ग) खड़ीबोली का गद्य

(१) मंडोवर का वर्णन—किसी अज्ञात राजस्थानी लेखक द्वारा कोई १५०-२०० वर्ष पूर्व लिखित ।

(२) चकत्ता की पातस्याही की परम्परा—किसी अज्ञात लेखक द्वारा सवत् १८१० के लगभग लिखित । इस की पृष्ठ-संख्या १०० बताई जाती है ।^२

(३) कुतबवी साहिजादे री बात—सवत् १८४७ के पूर्व की एक रचना । इस की भाषा राजस्थानी-मिश्रित खड़ीबोली है ।

(४) मुंशी सदासुखलाल नियाज (१८०३-१८८१)—ये दिल्ली के रहने वाले थे । इन्हो ने उर्दू-फारसी में बहुत-सी पुस्तकें लिखी और हिंदी में श्रीमद्भागवत का स्वतंत्र अनुवाद 'मुखसागर' नाम से किया । इन की भाषा काशी के आस-पास के तत्कालीन शिष्ट-समाज के बोल-चाल की खड़ीबोली है, जैसी उधर के पुराने ढंग के पंडित आदि लोग अब भी बोलते हैं । दिल्ली-निवासी होने पर भी उन की रचनाओं में अरबी-फारसी शब्द नहीं पाए जाते, पर संस्कृत के तत्सम शब्द स्थान-स्थान पर मिलते हैं । पंडिताऊ प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे कि प्रयाग और काशी के पंडित बोलते चले आए हैं ।

(५) इंशा अल्ला खाँ—ये उर्दू के बहुत प्रसिद्ध गायर थे और कई शाही दरबारों में रहे । सवत् १८५५ और १८६० के बीच^३ इन्हो ने हिंदी में 'उदयभान-चरित' या 'रानी केतकी की कहानी' नामक पुस्तक लिखी । इन्हो ने बाहर की बोली (अरबी-फारसी आदि) गँवारी (देहाती बोलियाँ) और भाखापन से रहित विशुद्ध हिंदवी में अपनी कहानी लिखने का प्रयत्न किया । परंतु प्रयत्न करने पर भी कई स्थानों पर फारसी ढंग का वाक्य-विन्यास आ ही गया है । इन की भाषा चटक-मटक वाली, मुहावरेदार और चलती है । उस में उर्दू कवियों की-सी चुलबुलाहट पाई जाती है । लल्लूलाल की

^१ 'बार्डिक ऐंड हिस्टारिकल सर्वे अवं राजपूताना', भाग ३, एशियाटिक सोसाइटी अवं बंगाल द्वारा प्रकाशित ।

^२ 'सम्मेलन-पत्रिका', नवीन संस्करण, भाग २, अंक १, पृष्ठ ११

^३ अन्य मतानुसार १८५२ से १८५५ के बीच में ।

तरह सानुप्रास विराम (वाक्यों के अंत में तुफ मिलना भी कहीं-कहीं पाए जाते हैं ^१

(६) लल्लूलाल—(१८२०-१८८२) ये आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। बाद में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में नौकर हुए। कालेज के अध्यक्ष जान गिलक्रिस्ट साहब की आज्ञा से इन्होंने भागवत के दशम स्कंध की कथा को लेकर 'प्रेमसागर' नामक ग्रंथ लिखा। इस प्रेमसागर का मुख्य आधार चतुर्भुजदास कृत दशम-स्कंध का पद्यानुवाद है, जो ब्रज में लिखा गया था। इसी कारण इन की भाषा में ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत है और उस में स्थान-स्थान पर कृत्रिमता झलकती है। अरबी-फारसी शब्दों को बचाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। जगह-जगह तुकबंदी पाई जाती है। इस प्रकार इन की भाषा कथा-व्यासों की-सी हो गई। वह नित्य के व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हुई। इन्होंने प्रेमसागर के अतिरिक्त ओर भी कई पुस्तकें लिखीं, जिन में अधिकांश उर्दू में हैं। ब्रजभाषा-गद्य में भी 'राजनीति' नाम से 'हितोपदेश' की कुछ कहानियों का अनुवाद, पद्य के आधार पर लिखा।

(७) सदल मिश्र—ये विहार-निवासी थे। लल्लूलाल की भाँति इन्होंने भी फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से हिंदी-गद्य में 'चंद्रावती' या 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। इस की ओर 'प्रेमसागर' की भाषा में बड़ा अंतर है। साफ-सुथरी न होने पर भी इस की भाषा व्यवहारोपयोगी है। उस में उर्दू शब्दों को बचाने का प्रयत्न नहीं किया गया है और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जिस से भाषा में जान आ गई है। ब्रज के प्रयोग भी कई स्थानों पर आए हैं और कहीं-कहीं पूरबी की झलक भी मिलती है, जो इन के लिए स्वाभाविक ही थी।

ये चार लेखक आधुनिक खड़ीबोली-गद्य के जन्मदाता समझे जाते हैं। इन में भी मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा आधुनिक भाषा के अधिक निकट है। उस में आधुनिक गद्य का पूर्वाभास मिलता है। लल्लूलाल की भाषा कृत्रिमता-पूर्ण है, क्योंकि वह मुख्यतया पद्य का गद्यानुवाद मात्र है। इन की ओर इशाअल्ला खॉ की भाषा

---

^१ इस प्रकार के अत्यानुप्रास वाले गद्य को राजस्थानी में वचनिका कहते हैं। यह लेखन-प्रथा बहुत प्राचीन है। परिशिष्ट में सं० १३३० और १४७८ के उदाहरण देखिए।

काव्यरचना या कहानियों के लेखन के उपयुक्त हो सकती है पर व्यवहारोपयोगी नहीं।

(८) बाइबिल का अनुवाद—ईसाइयो ने संवत् १८६६ में बाइबिल के नए धर्म-नियम (न्यू टेस्टामेंट) का और संवत् १८७५ में पूरी बाइबिल का अनुवाद प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ठेठ बोल-चाल के हिंदी शब्दों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है, पर उर्दू शब्द बचाए गए हैं। उस की भाषा पर 'प्रेमसागर' का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव कहीं-कहीं पाया जाता है।

इसके बाद ईसाइयों द्वारा पुस्तकें और पुस्तिकाएँ बराबर निकलती रही। शिक्षालयों में पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता होने पर इन्होंने बहुत-सी ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करवाईं।

(९) गोरा बादल की बात का गद्यानुवाद—संवत् १८८१ के कुछ काल पूर्व सम्भवत किसी अंग्रेज अफसर की प्रेरणा से जटमल की 'गोरा-बादल की बात' का गद्यानुवाद तय्यार करवाया गया। इस का लेखक कोई मध्य-भारत या राजस्थान का निवासी था, जिस से इस अनुवाद की भाषा में राजस्थानी का प्रभाव बहुत पाया जाता है। हिंदी के ऐतिहासिकों ने भ्रमवश इसे सत्रहवीं शताब्दी की रचना मान रक्खा है। इस की भाषा बोल-चाल की है और उस में उर्दू शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है।

(१०) राजा राममोहन राय—ये सुप्रसिद्ध वगीय नेता हैं। कहते हैं कि इन्होंने संवत् १८७२ के लगभग वेदांत-सूत्रों का हिंदी-अनुवाद लिख कर प्रकाशित करवाया था। क्षितीश बाबू ने इस ग्रंथ की एक प्रति मिर्जापुर में किसी गृहस्थ के यहाँ देखी थी। इन के लिखे हुए हिंदी-गद्य के और भी कई नमूने मिलते हैं। भाषा पर बंगला और राजस्थानी का प्रभाव पाया जाता है और वह पंडिताऊ ढंग की है। उस में तत्सम शब्दों की भरमार है, जिस का कारण विषय की दार्शनिकता है। राजा साहब ने संवत् १८८६ में 'वगदूत' नाम का एक समाचार-पत्र भी हिंदी में प्रकाशित करना आरंभ किया था।^१

(११) जुगलकिशोर शुक्ल—ये कानपुर-निवासी थे और कलकत्ते में रहते थे। संवत् १८८३ में इन्होंने कलकत्ते में 'उदंत-मार्तंड' नाम का समाचार-पत्र निकाला,

^१ 'विशालभारत', भाग १२, अंक ६, तथा भाग ७, अंक २, पृष्ठ १९२

जो हिंदी का सर्व-प्रथम समाचार-पत्र है। इस की भाषा पर भी कहीं-कहीं बगला का प्रभाव है। उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित बोल-चाल के शब्द उस में खूब प्रयुक्त हुए हैं।^१

(१२) राजा शिवप्रसाद तितारे-हिंद—ये हिंदी के बड़े भारी प्रेमी थे और इन्हीं के उद्योग से हिंदी को संयुक्त प्रांत के शिक्षा-विभाग में स्थान मिला। इन्होंने सन् १९०२ में 'बनारस-अखबार' नाम का एक समाचार-पत्र निकाला। उस समय अदालती आदि की भाषा उर्दू होने के कारण ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग उर्दू-दाँ ही होते थे, इस लिए इस पत्र की भाषा भी बहुत-कुछ उर्दू ही रखी गई। सन् १९१३ में राजा साहब शिक्षा-विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। सन् १९११ में भारत-मंत्री सर चार्ल्स वुड ने अपनी शिक्षा-सवधी जो योजना भारतवर्ष में भेजी थी उस के अनुसार देशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। उस समय संयुक्त-प्रांत में अदालती भाषा उर्दू थी इस लिए सरकार ने स्कूलों में भी उसे ही स्थान दिया। हिंदी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजा साहब ने हिंदी के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया और मुसलमानों के घोर विरोध करने पर भी उन्हें सफलता मिली और हिंदी को भी स्कूलों में स्थान मिला। हिंदी को शिक्षा-विभाग में स्थान मिलने पर पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई। राजा साहब ने स्वयं बहुत-सी पाठ्य-पुस्तकें लिखीं और दूसरों से भी लिखवाई। यदि उस समय शिक्षा-विभाग में हिंदी को स्थान न मिला होता तो उस की इतनी प्रगति होती इस में सदेह है। हिंदी के अदालती भाषा हो जाने पर भी आज अदालतों में उर्दू का ही बोल-बाला है पर राजा साहब की कृपा से शिक्षा-विभाग में हिंदी उर्दू से किसी अंश में पीछे नहीं है। इस प्रकार राजा साहब ने हिंदी का जो उपकार किया उस में वह कभी उन्मूलन नहीं हो सकती। राजा साहब की रचनाओं की भाषा आरंभ में बोलचाल की सरल हिंदी होती थी जिस में प्रति दिन व्यवहार में आने वाले उर्दू शब्दों का भी प्रयोग होता था। क्या ही अच्छा होता कि अतः तक उन की यही शैली स्थिर रहती पर ऐसा नहीं हुआ। उन की शैली में उर्दू शब्दों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और उन की अंतिम रचनाएँ तो इसी कारण हिंदी की अपेक्षा उर्दू के अधिक निकट हैं। परंतु इस में भी उन का जो उद्देश्य था वह प्रशंसनीय ही कहा जायगा। वे चाहते थे कि हिंदी और उर्दू में अधिक अंतर न रहे

^१ 'विशालभारत', भाग ७, अंक २-३-४

(और वह धीरे-धीरे दूर हो जाय ताकि हिंदी के प्रति) का विरोध न रहे और हिंदी का स्थान उर्दू से कम न रहे। राजा साहब के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उर्दूपन की आलोचना करते समय हमें तात्कालीन परिस्थिति को भली भाँति ध्यान में रखना चाहिए।

(१३) राजा लक्ष्मणसिंह—इन्हो ने राजा शिवप्रसाद की उर्दू से भरी शैली का विरोध किया और ये विशुद्ध शैली का पक्ष लेकर आगे आए। सन् १९१८ में उन्हो ने 'प्रजा-हितैषी' नामक एक पत्र निकाला और अगले ही वर्ष 'शकुंतला' का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया जिस में ठेठ शब्दों के साथ-साथ सरल तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। विदेशी यानी उर्दू शब्दों को बचाने के लिए उन्हो ने विशेष रूप से प्रयत्न किया। सरल होते हुए भी इन की शैली व्यावहारिक नहीं कही जा सकती। उस में निबध लिख जा सकते हैं पर वह बोलचाल की नहीं हो सकती। प्रतिदिन काम में आने वाले और लोगों की जवान पर नाचने वाले अरबी-फारसी शब्दों को एक दम निकाल देना भाषा की सचित शक्ति को घटाना है। दिनोदिन शैली में तो ऐसे शब्द बड़े उपयुक्त और आवश्यक हो पड़ते हैं।

(१४) स्वामी दयानंद—इन का हिंदी पर बड़ा भारी ऋण है। मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उन्हो ने अपनी रचनाएँ हिंदी में लिखी और अपने अनुयायियों के लिए उन का पढ़ना आवश्यक कर दिया। यही कारण है कि आज पंजाब जैसे उर्दू के प्रदल गढ़ में भी हिंदी का प्रचार है। स्वामी जी की शैली विशुद्ध है, और विषयानुसार संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू शब्द प्रायः नहीं आए हैं।

(१५) नवीनचंद्र राय—यह ब्राह्मसमाजी थे और पंजाब में रहते थे। ये समाज-मुधारक तथा स्त्री-शिक्षा के बड़े भारी पक्षपाती थे। उन्होंने ने ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों और सामाजिक विषयों पर बहुत-सी पुस्तकें लिखी। कई पत्रिकाएँ भी निकाली जिन में एक का नाम 'ज्ञान-प्रदीपिका' था। इन के कारण पंजाब में हिंदी-प्रचार होने में बड़ी सहायता मिली। इन की भाषा भी विशुद्ध हिंदी होती थी।

(१६) श्रद्धाराम फिल्लोरी—यह भी पंजाब के निवासी थे। ये बड़े अच्छे कथा-वाचक और व्याख्याता थे। इन का कहने का ढंग बड़ा हृदयग्राही होता था जिस से इन की कथाओं आदि का जनता पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। ये बड़े स्वतंत्र विचारों के मनुष्य थे। इन्हो ने कई-एक धार्मिक पुस्तकें बड़ी जोरदार भाषा में लिखी हैं।

राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मणसिंह एक आकर हिंदी ने बहुत कुछ स्थिरता और एकरूपता प्राप्त कर ली। अब हिंदी में लिख कर भावों को प्रकट करना सुगम हो चुका था। अनेक विषयों पर लिखा भी जाने लगा। क्षेत्र बिल्कुल तय्यार था। इस क्षेत्र में स्थायित्व का बीज बोने वाले की ही आवश्यकता रह गई। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र कार्यक्षेत्र में उतरे और उन के हाथों यह कार्य पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने हिंदी में जीवन डाल कर उसे अपने पैरों पर खड़ी होने के योग्य बना दिया। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में उन्होंने युगांतर उपस्थित कर दिया—हिंदी का आधुनिक युग वास्तव में उन्हीं के साथ आरंभ होता है—वही आधुनिक हिंदी के जन्मदाता हैं।

आधुनिक काल के हिंदी-गद्य की आलोचना के पूर्व हम यहाँ पर दो-एक भ्रांतियों का निराकरण कर देना अत्यंत आवश्यक समझते हैं।

कतिपय भ्रांतियों का निराकरण

(१) कुछ समय तक लोगों में यह धारणा प्रचलित थी और कुछ अगो तक अब भी है कि खड़ीबोली का जन्म व्रजभाषा में हुआ है। सौभाग्यवश यह भ्रांति अब दूर हो रही है। ऐतिहासिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि खड़ीबोली व्रजभाषा से स्वतंत्र बोली थी और है। खड़ीबोली भी उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि व्रज। खड़ीबोली में लिखी हुई कई रचनाएँ प्राप्त हुई हैं और कई लेखकों के नाम ज्ञात हुए हैं, जिन में अमीर-खुसरो का समय संवत् १३१२ में १३८१ तक है। इस से भी पूर्व विक्रम की नवीं शताब्दी में लिखित 'कुवलयमाला' नामक प्राकृत भाषा की पुस्तक में 'मेरे तरे आओ' यह मध्य देश की भाषा का नमूना दिया गया है^१ जिस से खड़ीबोली की प्राचीनता सिद्ध होती है। हेमचंद्र के 'अपभ्रंश-व्याकरण' में आकारांत शब्दों के रूप खास कर नोट किए गए हैं, जो खड़ीबोली की विशेषता है (व्रज और राजस्थानी में ये शब्द ओकारांत हो जाते हैं)।

(२) दूसरी भ्रांति यह फैली हुई है कि आधुनिक हिंदी-गद्य की भाषा उर्दू से

^१ अपभ्रंशकाव्यत्रयी (गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज नं० ३७), भूमिका, पृष्ठ ९२, में दिया हुआ अवतरण।

अरबी फारसी शब्दों को निकाल कर बनाई गई है यह कथन सर्वथा निराधार है हम ऊपर देख चुके हैं कि खड़ीबोली बहुत प्राचीन भाषा है। वह आरम्भ में दिल्ली-मेरठ के प्रांत की भाषा थी। मुसलमानों ने यहां आने पर उसे अपनाया और वे उस में रचनाएँ करने लगे। पहले उन रचनाओं की भाषा बोलचाल की होती थी और ज्यादातर शब्द ठेठ हिंदी के होते थे। बाद में उन्होंने उस में अरबी-फारसी के शब्द भरना प्रारम्भ किया, जिस से उर्दू का विकास हुआ। मुसलमानों के प्रसार के साथ-साथ खड़ीबोली का भी प्रसार हुआ। इस खड़ीबोली में राज्य-शासन से सबंध रखनेवाले अरबी-फारसी के शब्द भी रहे होंगे, जो धीरे-धीरे बोलचाल के शब्द बन गए। धीरे-धीरे खड़ीबोली उत्तरी भाग की राष्ट्रभाषा-सी बन गई और शिष्ट-समुदाय के परस्पर के व्यवहार के प्रयोग में आने लगी। पर यह रूप उर्दू-साहित्य की अरबी-फारसी से लदी हुई भाषा से भिन्न था। उस में केवल बोलचाल के अत्यंत प्रचलित विदेशी शब्द ही रहे होंगे और पढ़े-लिखे पंडितों की बोली में संस्कृत के तत्सम शब्द उसी प्रकार पाए जाते होंगे, जिस प्रकार पढ़े-लिखे मुसलमानों की बोली में विदेशी शब्द। साधारण बनिये-व्यापारी आदि की भाषा में दोनों का ही अभाव रहा होगा। यही बोली आगे चलकर हिंदी-गद्य की भाषा हुई।

(३) इसी प्रकार यह कथन भी भ्रान्तिपूर्ण है कि खड़ीबोली-गद्य की उत्पत्ति अंग्रेजों के आश्रय में हुई। अंग्रेजों के आश्रय में रह कर लिखने वाले सर्व-प्रथम लेखक सदल मिश्र और लल्लूलाल थे। इन में सदल मिश्र की रचना का तो प्रचार नहीं हुआ और न उस का विशेष प्रभाव ही पड़ा। लल्लूलाल की भाषा में आधुनिक गद्य का पूर्वाभास नहीं मिलता। उन की भाषा व्यवहारोपयोगी न थी—वह दैनिक जीवन की बातों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुई। उस का कोई प्रभाव, कुछ काल बाद होने वाले लेखकों की भाषा पर, नहीं दिखाई देता। इस के अतिरिक्त उक्त दोनों लेखकों के पूर्व ही सदासुख-लाल और इशाअल्ला खाँ खड़ीबोली में रचना कर चुके थे। 'चकना की पातसाही की परंपरा' नामक एक और ग्रंथ लगभग इसी समय स्वतंत्र रूप से लिखा गया था। इस से पहले की रचनाएँ भी मिलती हैं, जिन का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अंग्रेजी प्रभाव से रहित सुदूर राजस्थान में 'मंडोर का वर्णन' नामक रचना खड़ीबोली की प्राप्त हुई है। लल्लूलाल के कुछ ही समय बाद राममोहन राय और जुगल किशोर शुक्ल हुए, जिन का अंग्रेजों से कोई संबंध न था और जिन्होंने ने स्वतंत्र रूप से समाचार-पत्र निकाले। उन

की भाषा और की भाषा में कोसा का अंतर है इस प्रकार सिद्ध होता है कि न तो खड़ीबोली के निर्माता लल्लूलाल ही थे और न अंग्रेजों के आश्रय में ही उस का निर्माण हुआ।

आधुनिक काल

(१६००—)

आधुनिक काल का आरम्भ भारतेंदु हरिश्चन्द्र के साथ होता है।

इस काल में गद्य का प्रचार द्रुत वेग से हुआ गद्य-लेखन-शैली अनिश्चितता से निकल कर स्थिरता को प्राप्त हुई। अधिकांश साहित्यिक रचनाएँ पद्य की अपेक्षा गद्य में होने लगीं। इस काल में गद्य का इतना प्रसार और प्राधान्य हुआ कि विद्वानों ने इस काल का नाम ही गद्य-युग रख दिया है।

इस काल में खड़ीबोली साहित्य की प्रधान भाषा हो गई। आरम्भ के ५०-६० वर्षों तक पद्य में ब्रज अपना प्राधान्य बनाए रखी, पर अंत में उसे वहाँ से भी अपदस्थ होना पड़ा। आज कल ब्रज में रचना करने वाले कवि विरले ही मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य-रचना भी इसी काल में हानोन्मुख होने लगी। उस में बहुत कम महत्वपूर्ण पुस्तकें, गद्य अथवा पद्य में, लिखी गईं। खड़ीबोली का मुख्य प्रचार शिक्षालयों द्वारा हुआ और राजस्थान में शिक्षा सस्थाएँ जब खोली गईं, तो उन में राजस्थानी की जगह खड़ीबोली को स्थान दिया गया। धीरे-धीरे राजस्थानी केवल बोलचाल की भाषा मात्र रह गई और शिक्षित लोग उसे गँवारी बोली समझने लगे। परन्तु यह बात नहीं कि साहित्य-रचना में राजस्थान पीछे रहा हो। राजस्थानी की जगह खड़ीबोली में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण राजस्थान में हुआ। खड़ीबोली ने इस काल में आश्चर्य-जनक उन्नति की। जिनसे कुछ ही समय पहले लोग एक गँवारी बोली समझते थे, आज वह समस्त भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनने जा रही है। सुदूरवर्ती मद्रास, सूतकल और आसाम जैसे प्रदेशों में उस का प्रवेश हो गया है।

इस काल के पूर्वार्ध में हिन्दी-गद्य का पुनरुत्थान बड़े उत्साह के साथ हुआ। एक के बाद दूसरे लेखक बड़े उत्साह के साथ साहित्य-क्षेत्र में उतर पड़े। गद्य-सरिता बड़े वेग से उमड़ चली। जल में मलिनताएँ भी थीं, पर प्रवाह बड़ा तेज था। धीरे-धीरे मैदान में

जाने पर वेग हलका हुआ और मरिगताएँ भी नीचे बछ्नी गइ पत्र-साहित्य इस जमाने की विशेषता है। अधिकांश साहित्य-सेवी अपने साथ एक एक पत्र भी लाए। जो नहीं लाए वे इन्हीं में से किसी पत्र में लिखने लगे। 'सरस्वती' के निकलने तक पत्र-पत्रिकाओं का बहुत कुछ यही क्रम जारी रहा।

इस काल के उत्तरार्ध में भाषा को व्यवस्थित करने का प्रयत्न हुआ। लेखकों की बढ़ती हुई उच्छृंखलता को करारा बंधक लगा। 'सरस्वती' ने निकल कर अन्यान्य पत्रिकाओं को दवा दिया। उस ने आदर्श लेखन-शैली लेखकों के आगे उपस्थित की। पश्चिमी सभ्यता के संस्पर्ग और संघर्ष से विषय-निरतार हुआ और नए-नए विषयों पर रचनाएँ होने लगी। आरम्भ में अनुवादों का बाहुल्य हुआ, पर आगे चल कर अच्छे-अच्छे मौलिक लेखक भी उत्पन्न हुए। हिंदी के नवीन साहित्य के निर्माण का आरम्भ भी अभी हुआ है। इस काल में नागरी-प्रचारिणी सभा हिंदी की सेवा करने वाली प्रमुख संस्था रही। उस ने प्राचीन साहित्य के उद्धार और नवीन साहित्य के निर्माण में बहुत बड़ा कार्य किया है। आगे चल कर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म हुआ, पर परीक्षाओं इत्यादि के द्वारा हिंदी-प्रचार करने के अतिरिक्त वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाया। हिंदुस्तानी एकेडेमी आधुनिक संस्था है और उस ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किए हैं।

पत्र-साहित्य में सन् १९७५ तक 'सरस्वती' की ही प्रधानता रही। 'मर्यादा' और 'प्रभा' भी अच्छी निकली। समाचार-पत्रों में 'भारत-मित्र' और 'प्रताप' का खूब प्रचार था। नवीन युग में 'विशाल भारत', 'सरस्वती', 'विश्वमित्र', 'हंस', 'माधुरी', 'सुधा', 'गंगा', 'वीणा' आदि अच्छी पत्रिकाएँ निकल रही हैं। 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' और 'हिंदुस्तानी', खोज-सत्रधी पत्रिकाएँ हैं। 'आज', 'प्रताप', 'अर्जुन', 'नवयुग', 'विश्वमित्र', 'भारत', 'राष्ट्रवधु' आदि प्रमुख समाचार-पत्र हैं। 'त्यागभूमि' और पाक्षिक 'जागरण' नामक दो उच्चकोटि की पत्र-पत्रिकाएँ बहुत अच्छी निकली, पर चल न सकी।

इस उत्तरार्ध भाग में हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता दिनोदिन बढ़ती ही गई और विदेशी शब्दों का प्रयोग विरल हो चला है। अनावश्यक संस्कृत शब्दों की भरमार से हिंदी के ठेठ शब्दों का भंडार धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। शैली की दृष्टि से उत्तम मुहावरेदार भाषा लिखने वाले लेखक अभी बहुत कम हैं। मुहावरा

भाषा का प्राण है इस लिए हिंदी को सजीव बनाने के लिए ठठ शब्दों और मुहावरों का प्रयोग नितांत वाछनीय है ।

हिंदी-गद्य-विकास के इस आधुनिक काल को तीन उपविभागों में बाँटा जा सकता है —

- (१) हरिश्चंद्र युग—संवत् १९२५ से १९५५ तक
- (२) द्विवेदी युग—संवत् १९५५ से १९७५ तक
- (३) नवीन युग—संवत् १९७५ से अब तक

हरिश्चंद्र युग

(१९२५-१९५५)

भारतेन्दु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी-गद्य के वास्तविक जन्मदाता हैं । उन के कार्य-क्षेत्र में आते ही हिंदी-गद्य की समुन्नति का युग प्रारंभ हुआ । साहित्य और भाषा दोनों पर उन का गहरा प्रभाव पड़ा । हिंदी-गद्य में अभी तक छोटी-मोटी साधारण विशेषतः पाठ-शालोपयोगी पुस्तकों की ही रचना विशेष करके हुई थी । परंतु भारतेन्दु ने साहित्य के विविध अंगों की ओर ध्यान देकर सभी से संबंध रखने वाली रचनाएँ की । सब से बड़ा काम तो उन्होंने यह किया कि हिंदी-साहित्य को नवीन मार्ग पर ला खड़ा किया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए । नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी । उन के मन में देशहित, समाजहित आदि की नई उन्नत उत्पत्ति हो रही थी । काल की गति के साथ-साथ उन के भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था । वह अभी अपने पुराने ही रास्ते पर था और उस में वही पुराने ढंग की शृंगार, भक्ति आदि की कविताएँ ही होती चली आ रही थी । कभी-कभी कोई शिक्षा-संबंधी पुस्तक भी निकल जाती थी 'पर देश-काल के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ था ।' भारतेन्दु ने हिंदी साहित्य को नए-नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया ।

गद्य की भाषा को परिमार्जित कर के उन्होंने उसे एक, बहुत ही चलता हुआ, मधुर और स्वच्छ रूप दिया । भाषा का निखरा रूप भारतेन्दु के साथ ही प्रकट हुआ । उन की

भाषा में तो लल्ललाल का

६ न सदल मिश्र का पूरवो-पन और न मुशी

सदामुख का पडितारूपन । इसी प्रकार वे न राजा शिवप्रसाद की भांति उर्दूपन के पल-पाती थे और न राजा लक्ष्मणसिंह की भांति विशुद्धपन के । इन सब 'पनों' से उन की भाषा बची हुई है । उन्हो ने देख लिया कि शिवप्रसाद की भाषा जनता की भाषा से बहुत दूर है और इसी प्रकार लक्ष्मणसिंह की भाषा व्यावहारिकता से परे । प्रति दिन प्रचलित और लोगों की जवान पर नाचने वाले अरबी-फारसी शब्दों को एकदम छोड़ देना भाषा की सचित शक्ति को घटाना है । हास्य और व्यापक शैली में ऐसे शब्द कितने उपयोगी होते हैं, इन्हीं कारणों से उन्होंने ने मध्यम मार्ग का अवलोकन किया । उन की भाषा में संस्कृत के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पर यथासंभव व्यावहारिक और तद्भव रूप में । इसी तरह बोलचाल के अरबी-फारसी शब्द भी उन्हो ने बचाए नहीं, यद्यपि उन का प्रयोग तत्सम रूप में नहीं हुआ है । संस्कृत शब्दों के होते हुए भी उन की भाषा सुबोध है और अरबी-फारसी शब्दों के होते हुए भी वह उर्दू नहीं जान पड़ती ।

भारतेन्दु जी की भाषा व्यवस्थित है । उस में ऐसे वाक्य नहीं मिलते जिन के विभिन्न उपवाक्य या वाक्यांश बराबर जुड़े हुए न हों । इस के लिए उन्हो ने समुच्चय-बोधक अव्ययों का उपयुक्त व्यवहार किया है । विराम-चिह्नों का उपयोग भी पहले की अपेक्षा अधिक सुचारु हुआ है ।

भारतेन्दु ने लेखन-शैली में हास्य और व्यंग का पुट दिया, जो आगे चलकर भार-तेन्दु-काल के समस्त लेखकों की एक मुख्य विशेषता हो गई । मुहावरों, कहावतों, लोको-क्तियों आदि के समुचित प्रयोग से उन की शैली निम्बर उठी है ।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म सुप्रसिद्ध सेठ अमीचंद के घराने में संवत् १९०७ में काशी में हुआ । उन के पिता गोपालदाम थे, जो स्वयं हिंदी के अच्छे लेखक थे । उन का 'जरासंध-बंध' काव्य और 'नहुष-नाटक' बहुत प्रसिद्ध है । हरिश्चंद्र छोटी अवस्था से ही प्रखर बुद्धिवाले और प्रतिभाशाली थे । पाँच ही वर्ष की उम्र में उन्हो ने एक दोहा बजा कर अपने पिता को सुनाया था । माता-पिताका सुख वे अधिक न भोग सके । उन की शिक्षा भी भली-भांति न हो पाई । वे अत्यंत स्वतंत्र प्रकृति के पुरुष थे । विचारों के उदात्त थे । अपव्ययी भी बहुत थे, जिस से अंतिम दिनों में कष्ट भी उठाना पड़ा ।

संवत् १९२५ में भारतेन्दु ने 'विद्यासुंदर' नामक एक बंगला नाटक का अनुवाद

किया उस के बाद उन की साहित्य-सेवा बराबर जारी रही उसी वर्ष कवि-वचन सुधा' नामक पत्रिका निकाली, जिसे वे कोई साढ़े सात वर्ष तक निकालते रहे। पहले इस में कविताएँ छपती थी, पर बाद में गद्य-लेख भी छपने लगे।

सन् १९३० में उन्होंने 'हरिश्चंद्र मेगर्जान' नाम की दूसरी पत्रिका निकाली, जिस का नाम बाद में 'हरिश्चंद्र-चंद्रिका' हो गया। हिंदी-गद्य का परिष्कृत रूप सब से पहले इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। उन के प्रोत्साहन से बहुत से लोग हिंदी में लिखने लगे और हिंदी-लेखकों का एक खासा मंडल तैयार होगया। सन् १९३१ में भारतेन्दु ने 'बाल-बोधिनी' नामक पत्रिका स्त्री-शिक्षा के प्रचार के वास्ते निकाली, पर वह अधिक दिन नहीं चली।

सन् १९३० में भारतेन्दु ने अपना सब से पहला मौलिक नाटक 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' नामक प्रहसन लिखा। इस के बाद उन्होंने और भी कई नाटक बनाए, जिन में 'सत्य-हरिश्चंद्र', 'चंद्रावली', 'भारत-दुर्दशा', 'नीलदेवी', 'अधेरनगरी' आदि उल्लेखनीय हैं। अनुवादित नाटकों में 'पाखंड-विडंबन', 'कर्पूरमंजरी', और 'मुद्राराक्षस' बहुत प्रसिद्ध हैं। नाटकों के अतिरिक्त इतिहास-संबंधी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी।

गद्य की भांति पद्य में भी उन्होंने युग-परिवर्तन किया। प्राचीन ढंग की रसपूर्ण कविता लिखने के साथ ही साथ आधुनिक भावों से पूर्ण कविता भी रची। प्राचीन और नवीन का बड़ा ही सुंदर सामंजस्य भारतेन्दु की कला में पाया जाता है।

भारतेन्दु जी बड़े भारी मुधारक और देशप्रेमी थे। उन का देश-प्रेम उन की रचनाओं में सर्वत्र पाया जाता है और वही उन की रचनाओं का व्यापक भाव है।

जैसा कि ऊपर कह आए हैं, भारतेन्दु जी के प्रोत्साहन से अनेक लोग हिंदी में लिखने लगे और हिंदी लेखकों का एक खासा मंडल तैयार होगया। एक-एक कर के नवीन लेखक कार्यक्षेत्र में उतर पड़े और हिंदी गद्य द्रुत वेग से आगे की ओर बढ़ चला। इन नवीन लेखकों का उत्साह अपूर्व था। अधिकांश जिन्दादिल थे। उन की भाषा में हास्य विनोद की अच्छी बहार रहती थी। अधिकांश लेखक अपने साथ एक-एक पत्र-पत्रिका भी लाए। जो नहीं लाए वे दूसरों के पत्रों में लिखने लगे। विषय विविधता बढ़ी, पर अधिकांश लोगों ने निबंध ही लिखे। अनुवादों, विशेषतः बंगला के उपन्यासों के अनुवादों, का भी आरम्भ हुआ।

परिशिष्ट

प्राचीन हिंदी गद्य के उदाहरण

(क) राजस्थानी गद्य

संवत् १३३०

... अठार पापस्थान त्रिविधिहि मनि-वचनि-काइ करणि-करावणि अनुमति परिहरहु। अतीतु निदउ, वर्तमानु सवरहु, अनागत पारखउ। पञ्चपरमेष्ठि नमस्कार जिनशासनि-साख चतुर्दश-पूर्व-समुद्धार सम्पादित-सकलकल्याणसम्भार विहितदुरिता-पहार क्षुद्रोपद्रवपर्वतवज्र-प्रहार लीलादलिनससार मु तुम्हि अनुसरहु।

संवत् १३३६

. स्वर केता १४। समान केता १०। सवर्ण १०। हरस्व ५। दीर्घ ५। लिंगु ३। पुल्लिंगु, स्त्रीलिंगु, नपुसकलिंगु। भलउ पुल्लिंगु, भली स्त्रीलिंगु, भलु नपुसकलिंगु।

संवत् १३५६

(१) पहिलउँ त्रिकालु अतीत अनागत वर्तमान बहत्तरि तीर्थकर सर्वपाप-क्षयकर हउँ नमस्कारउँ।... ..तउ पहिलई मौर्वमि देवल्लोकि बत्रीसलाख, बीजइ ईसामि देवल्लोकि अट्ठावीस लाख .. .सातमइ शुभदेवल्लोकि व्यालीस सहस्र, आठमइ सहस्रारि देवल्लोकि छ सहस्र .. इग्यारइ आरिण देवल्लोकि बारमइ अच्युतदेवल्लोकि बिहू दउदु दउदु सउ, अनइ हेठिले त्रिहू ग्रैवेयके इग्यारोत्तर सउ माहिले सत्तोत्तर सउ उपइले एकु सउ. . .एवंकारइ स्वर्गलोकि चउरासी लाख सत्ताणवड सहस्र त्रेवीस आगला जिन भुवन बाँदउँ।

(२) माहरउ नमस्कार आचार्य हुक। किमा जि आचार्य ? पञ्चविधु आचार जि परिपालइ ति आचार्य भणियइ। तीह आचार्य माहरउ नमस्कार हुउ। ईणि सत्तारि

दधि चदन दूर्वादिक मगलीक भणियइ । तीह मगलीक सब ही माहि प्रथमु मगलु एहु ।
ईणि कारणि शुभ-कार्य आदि पहिलउँ मुमरेवउँ जिव ति कार्य एह-तणइ प्रभावइ वृद्धि-
मन्ता हुयइ ।

संवत् १३६६

मृषावादि मृषोपदेश बीघउ, कूडउ लेख लिखिउ, कूडी साखि थापण भोसउ,
कुणहइ-सउँ रॉडि भेडि कलहु विढाविडि जु कोइ अतिचार मृषावादि वृत्ति भव सगळाइ
याहि हुउ त्रिविधि त्रिविधि मिच्छामि दुक्कडे ।^१

तीर्थजात्रा रथजात्रा कीधी, पुस्तक लिखाव्याँ, तप नीपम देववन्दन वाँदणाँइ
सज्याइ अनेराइ धर्मनिष्ठान-तणइ विखइ जु ऊजमु कीघउ सु अह्यारउ सफलु हुआ ।

संवत् १४११

(१) ईही जि जबूडीय माहि भरतक्षेत्र माहि मगध नामि जनपदु छइ । तिहाँ
विजयवती नामि नगरी । तिहाँ नरवर्म नामि राजा, रतिसुदरी नामि पट्टमहादेवी
हूँती । हरिदत्त नामि पुत्तु हूँतउ । मतिसागरादिक, अनेकि महामात्य हूँता । अनेरइ दिक्सि
राजेद्र आगइ सभा माहि धर्मविचार विखइ आलापु नीपनउ ।

(२) एतकइ प्रस्तावि चोरु एकु चोरी करी तिहाँ आविउ । कंडइ बाहर पुण
आवी । चोरु स्मशान वन गहन माहि पइठउ । बाहर बाहिरि बेदु करि रही । चोरि महे-
सरदत्तु चडतउ उत्तरनउ देखी करी बोलाविउ तउँ ज विद्या साधइ छइ स मूँहरइ आपि,
एह माहरउ धनु तउँ लइ ।

संवत् १४५०

जु करइ, सुइ, दिइ, पठइ, हुइ—इत्यादि बोलिवइ उक्ति माहि क्रिया करवइ
जु मूलिगउ हुइ सु कर्ता । तिहाँ प्रथमा हुइ । चन्द्र ऊगइ—ऊगइ इसी क्रिया । कउण
ऊगइ? चन्द्र । जु ऊगइ सु कर्ता तिहाँ प्रथमा । ज दीजइ त कर्म । तिहाँ द्वितीया ।

संवत् १४५७ के लगभग

(१) दृढ प्रहार पल्लीपति घाडि सहित एकि गामि पडिओ । एक ब्राह्मण-नई घरि

^१ यह वाक्यांश प्राकृत भाषा का है ।

क्षीरनु भोजन ब्राह्मणी अनइ बालक बाहावता हूना जीषउ । तेतकई ब्राह्मण स्नान करिवा गिओ हूँतओ, ते आविओ । तीणइ रीस लगई भोगळ लेइ केतलाइ चोर विणागिया ।

(२) पछइ राजाइ काळसूरीउ ग्याटकी बोलायिउ । तेह-हई कहिउँ भावइ तेतळउ द्रव्य मागि पणि जीवहिमा परही मूँकि । काळ सूरिउ पछइ राजाए ते अंधकूप माहि घाती अहोरात्र राखिउ ।

संवत् १४७८

(१) तीह माहि वखाणीयइ मरहडु देस । जीणइ देसि ग्राम, अत्यन्त अभिराम ।^१ भला नगर, जिहौन मागीयइ कर । दुर्ग, जिन्याँ हूइ स्वर्ग । धाना, न नीपजइ सामान्य । आगर, सोना-रूपा-तणा सागर । जेह देस माहि नदी बहइ, लोक मुखई निर्वहइ । इसिब देग, पुण्य तणउ निवेश, गरुजउ प्रदेश ।

(२) सौंभळउ ए वात, ए आगळि दीमड पद्मपुरनगर महा-विख्यात । तिहाँ छइ राजा समरफेतु, अति सचेतु, बघरी प्रति साक्षान् केतु । जेतळइ तेउ ए वान जाणिसिइ, तेतळइ ताहरा अहंकार-तणउ अन्त आणिसिइ । एह कारणि चोर आपि निर्दोष याउ, पछे तुम्हइ भावइ तिहाँ जाउ ।

(३) रत्नमञ्जरी कुमारि प्रतिहारि-तणाँ इस्याँ वचन सौंभळी अगि रोमाञ्च धरती, नेउर-तणा झमझमकार करती, हर्षभर बहती, राजा-ढूकडी पुहती । लाज ठेली, कण्ठकन्दळि बरमाळ मेलही । तत्काळ जयजयारव ऊछळिया, लोक कलकलचा । विद्या-धर पुष्प-वृष्टि करई, भट्ट जय-जय-शब्द उच्चरई ।

संवत् १५००

राजसिंह कुमार रत्नवती सहित नाना प्रकार भोगसुख भोगवइ छइ । घणउ काळ हूओ । एक बार पिताई मृगाकराजाई प्रतीहार हाथि लेख भोक्कीनउ कहाविउँ—वच्छ अमे वृद्ध हुआ । राज्य छाडी दीक्षा लेवानी^२ उत्कण्ठा करै छउँ ।

^१ इस प्रकार के अंत्यानुप्रास वाले गद्य को राजस्थानी से वचनिका कहते हैं । इंशौअल्ला खाँ, लल्ललाल आदि ने भी ऐसा गद्य लिखने का प्रयत्न किया है । यह प्रथा बहुत प्राचीन है (सं० १३३० का अवतरण देखो) ।

^२ नी=की । प्राचीन राजस्थानी का यह विभक्ति-चिन्ह आधुनिक गुजराती में चला आया है ।

घणा काळ लग्न ताहरा दशनिनी उत्कण्ठा छड तु वहिल आईं आविज पछड
राजसिंह कुमार चालिउ, अनुक्रमिं पुहतउ, पिताहरई प्रणाम कीषउ, सब कुटुम्ब
परिवार हर्षिया।

संवत् १४७० के लगभग

(१) महाराजा जी विस्रममाजी बोलाया। विस्रममाजी आया। हुकम थारा।
विसनपुरी रुद्रपुरी ब्रह्मपुरी विचै अचछपुरी बसावउ।

(२) विसनपुरी का विसनलोक आया। रुद्रपुरी का रुद्रलोक आया। ब्रह्मपुरी
का ब्रह्मलोक आया। इन्द्रपुरी का इन्द्रलोक आया।

—अच्छलदेस खीचीरी दचनिका

संवत् १६०० के लगभग

(१) राजि श्री सीहौजी कनदज-हुँती जाइ खेड रहीयौ। पछै श्री द्वारका जीणी
जातनुं हालीयौ। सु विचलै पाटण मूलराज सोलझकीरी रजवार सु लाखौ फुलाणीजजाड
घणा कीया। सु तेरै लीवै सीहै जीनुं राखै। पछै सीहैजी कहौ जु^१ जात करिनै घिरतो
आइस। पछै घिरता आया ताहरा लाखौ फुलाणी मारीयौ। पछै सीहैजी नुं मूलराज पर-
नाइनै खेड मेलहीया।

(२) पछै जोधोजी राम कहौ^२ सु टीकाइत नीबो हुतो सु पेहली राँम कहौ
हुतो। पछै राउ बीको कोडमदेसर हुँतौ सु रा वेरसल भीमोत वीकेजीनु कहाडीया जु राउ
जोधै राम कहौ छै जे विगर गढमै चढीया तु आयो तो टीको तोनु हुसी। पछै राउ बीको
कोडमदेसर-हुनी हालियो सु पेडै माहै आवन्त अँमल करने सुती। सु मोवडैरा आयो।
पछै सातळनुं टीको दीन्हौ। तितरै राउ बीको ही आयो। पछै गढ घेरीयो।

संवत् १६२५ के लगभग

(१) मोहिल अजीत नै राँपो बछौ श्याँरी राजधान लाडणुं नै छपर हुतौ
नै वृणपुर मोहिल कान्हौ बसतौ। पछै महाराइ श्री जोधै जी सगळा नुं मारिनै मोहिल्राँरी
घरती लेनै राजि श्रीवीदेजीनुं राखीयौ।

^१ जु, जो—पुरानी हिंदी में 'कि' के स्थान पर प्रयुक्त होते थे।

^२ राम कहौ = राम कह्यो = स्वर्ण सिंघारे।

२ जोधपुर तुरकाणी छ चन्द सेणजी राम वही ताहग टीकी
दीनी। पछै कितरेहेके दिहाडै उगारमेन कह्यो जु सो कन्हा चाकरी कराडी की नही।

संवत् १६५० के लगभग

राउ जोघी गया जी जाग पधारीया। आगरारी पारवती नीसरीया। तर्ग राजा
करन कनवज रो धणी राठीड निणसूं जोमोजी मिलिया। तरै राजा करन पातिमाही
अमराव थी। निण पातिसाहिजीनुं गुदरायो राउ जोघी मागवाडिरी धणि छै, बडौ राजा
छै, गुजारातिरै मुंहडै इगारौ मुलक छै।

संवत् १६६० के लगभग

निणि बेळा दातार झूझार राजा रतन मूंछा करि घानि बोलै। नरुआर तोलै।
आगै लडका कुरखेत महाभारत हुआ। देव-दाणव लडि मूजा। च्यारि जुग कथा रही।
वेदव्यास बालमीक कही। सु तीसरी महाभारत आगम कहता उजेणि खेत। अग्नि सोर
गाजनी। पवन वाजनी। गजवन्ध क्षत्रवन्ध गजराज गडसी। हिंदू अमुराडण लडपी।

—राव रतन महसेवासोतरी बचनिका

संवत् १६८० के लगभग

जहाँगीर पातिसा, नूरमहल इतमाददोलारी बेटी असपखारी बहन, तिणसूं
साहजादे थकां यारी हुती तै पछै पातसा बुवौ तरै उणरौ माँटी मारिर्न उणनूं लै मौह-
लामाँ घाली। पातमाही उणनूं सूपी।

संवत् १७०० के पूर्व

पछै बेढ हुई। उमराव जैतसीजीरा भागा। आप काम आया। साथ माहँ
दूजौ ही लोक काम आयौ सु रिणमों जैतो-कूपौ आया जद कहौ—साँखलो
नाठौ दीसै छै, देखौ करडा जाव कहे थौ। कही कहो—साँखलौ तो मौहलामें खेत पडौ
छै। ओ अपर आया। देखै तो साँखलौ गिरणै छै। तद पूछो—साँखला, गिरणै सु घाव
दोहरा लगा। तद इयै कहौ—जी घाव न दूखै छै पण छोटे माणसे मोटो राव मारीयो
तै गिरणूं छुं। तद कहौ—म्हारौ बेटी साँखलौ उणतरै ही ज बोलै, इणरै मुहम
धूडघाती। सु धूड घाती। सा वणी कहौ—धरती तो साँखलौ दाडा मै लै रही।

संवत् १७२० के लगभग

(१) तटै पाबूजी गायों पाय नै छोडी छै । इतरै स्नेह दीठी । बड़ो रे चाँदा आ खेह केरी ? तद चाँदै कही—राज खीची आयी । अर पहलड़ी लडाई माँहै चाँदै डीचीनुं तरदार बाही हत्ती तद पाबूजी तरवार आपड लीवी, कही—मारो मताँ, बाँई राड हुताँ । तद चाँदै कही—राज, आप तरवार आपड़ी, घुरी कीवी । पण पाबूजी मारण दीया नञो । तटै फौज आई । तद चाँदै कही—राज, जो मारीयो हुवै हात तो पाप कदियौ हुत, हरामखोर आयो । तटै पाबूजी तो बुहा नै लडाई कीवी । बड़ो रीठ बाजियौ । तेनुं पावू जी तो कौन आया ।

—मुहणोत नैजसीरी ख्यात

(२) राजा राइस्यंग कल्याणमलोत बड़ी महाराजा हुवौ बीकानेर जूनैगढ़, पञ्जाब सुधी बरती हुती । नागौर हुतौ, पहल तुरकाणै जोधपुरि पातिसाह अकबर दियौ थो । बड़ी दातार राजा हुआ । चारणारै मसाणै हाथी बाधा ।

संवत् १८०० और १८४५ के बीच में

चातक, दादर, मोर तीनों ही मेघरा मित्र है जिणामै मयर अत उत्तम है । मेघ चातकरै फायदो करै, दादुररै अत फायदो करै, मोररै क्युंही फायदो करै नहीं ।

संवत् १८६० के लगभग

जिण खिसामै दराजी रहै सो खिसौ इतिहास कहावै । जिण खिसामै कम दराजी सो दात कहावै । इतिहासरौ अवयव प्रसग कहावै । जिण दात में एक प्रसग ही चमत्कारीक होय तिका दात दासतान कहावै ।

संवत् १९२० के लगभग

संवत् १८८५ बैसाख वद ५ श्री महाराज रतनसिंहजी तखत विराजिया करण-महोल में । सु पहलौ तो गाँव सेखसररै गोदारै तिलक कियो श्री हजूररै । बा पीछै म्हाजनरा ठाकराँ वैरीसाळजी सेरसिधोत हजूररै तिलक कियो । पीछै रावत सर रा ठाकराँ न्हारसिंहजी तिलक कियो ।

खगीतौ १ दिलीरै रजीडण्ट कवलबूरक साहब बहादर रौ आयी । श्री दरबार साम्हां जैमै इस्यौ लिख्यौ के धोळसिंहजी जोधपुररै इलाके में फिसाद करै है ।

(स) ब्रजभाषा गद्य

संवत् १४०७

(१) श्री गुरु परमानन्द तिनको दण्डवत् है। है कैसे परमानन्द आनन्द-स्वरूप है सरीर जिन्हिकी, जिन्हिकै नित्य गाये ते सरीर चेतनि अर आनन्दमय होतु है। ... स्वामी तुम्ह तो सनगुर अम्ह तो सिप, राबद एक पूछिबा, दया करि कहिबा, मनि न करिबा रोम।^१

(२) सो वह पुरुष सम्पूर्ण तीर्थ स्नान करि चुको, अरु सगूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणनिकी दै चुको, अरु सहस्र जग्य करि चुको, अरु देवता सर्व पूजि चुको, अरु पितरनि को मनुष्ट करि चुको, स्वर्गलोक प्राप्त करि चुको, जा मनुष्य को मन छनमात्र ब्रह्म के विचार बैठो।^१

बिटुलनाथ (१५७२-१६४२)

प्रथम की सखी कहतु है। जो गोपीजन के चरण विषै सेवक की दासी करि जो इनको प्रेयामृत पे डूबि कै इनके मन्द हास्यने जीते है। अमृत समूह ताकरि निकुञ्ज विषै शृंगार-रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत भई।

गोस्वामी गोकुलनाथ

ता पाछे कृष्णदास राजा टोडरमल सो बिदा होयके श्रीनाथजी-द्वारको चले। सो मयुरा आये। तब मार्ग मे अवधूतदास मिले। तब कृष्णदासमो अवधूतदास ने कही जो^१ कृष्णदासजी, ढील कहा करि राखी है, बगालीनको काढौ, श्री नाथजी की ऐसी इच्छा है, श्रीनाथजीकों अपनो वैभव फैलावनो है। तब कृष्णदास नै कह्यो जो श्री गुसाई जी की आज्ञा लेकै आयो हौं, अब जाय के बगालीन को काढत हौं। सो वे बगाली सब खरकुण्ड ऊपर रहते। सो उहाँ उनकी झोपडी हूती। सो कृष्णदास ने जराय दीनी। तब सोर भयी।

—चौरासी घंणवन की वारता

^१ ये रचनाएँ गोरखनाथ की कही गई हैं, पर उन की नहीं है। इन का समय भी १४०७ ठीक नहीं जान पड़ता।

^२ जो = कि। कि का प्रयोग बहुत समय बाद होने लगा था। संभव है, वह फ़ारसी से लिया गया हो। यद्यपि कई विद्वानों की राय इस के प्रतिकूल है। वे इस की उत्पत्ति 'किम' से मानते हैं।

नामादास (संवत् ११६० के लगभग)

तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराजके चरन छुड़ प्रनाम करत भये । फिर ऊपर वृद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भये । फिर श्री राजापिराजजूकों जोहारि करिके श्री महेन्द्रनाथ दसरथजूके निकट बैठते भये ।

गोस्वामी तुलसीदास (संवत् १६६६)

संवत् १६६९ समये कुआर मुदि तेरसी द्वार . . शुभ दीने लिखित पत्र अनन्द राम तथा कन्हई के असबीभाग पूर्वक आग कै आग्य दुनहु जने पाँगा जे आग्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने दिदीत तफसीलु अगु टोडरमलु के माह जो विभाग पटु होत रा—^१

—पञ्चनामा

बनारसीदास (१६७०)

सम्यग् दृष्टि कहा ? सो सुनो । ससय, विमोह, विभ्रम—ए तीन भाव जानै नाही सो सम्यग्-दृष्टि । ससय, विमोह, विभ्रम कहा ? ताको स्वरूप दृष्टान्त करि दिखाइयतु है । सो सुनो ।

मुक्कनदीपिका (संवत् १६७१)

जउ अस्त्री-पुत्र-तणी^२ पृछा करइ । आठमइ-नवमइ-स्थानि एकलो सुक होइ तउ प्रताप स्वभाव रमतउ कहिवउ ।^३

वैकुण्ठमणि शुक्ल (१६७५-१६८४)

सब देवतन की कृपा तै वैकुण्ठमनि सुकुल श्री महारानी श्री रानी चन्द्रगता के धरम पढ़िबे के अरथ यह जयरूप ग्रन्थ बैसाख-महावतम भाखा करत भये । एक समय नारदजू ब्रह्माकी सभासे उठिके सुमेर पर्वत को गये ।

दामोदर दास (संवत् १७१५)

अथ बन्दन । गुरदेवकुं नमसकार । गोविन्दजीकुं नमसकार । सरब परकारके

^१ इस की भाषा ब्रज नहीं, पर बोलचाल की अवधी है ।

^२ तणी = की (राजस्थानी प्रत्यय)

^३ इस उदाहरण की भाषा राजस्थानी भी कही जा सकती है ।

सिध साध रिखमनिजन सरवहीकू

अहो तुम सब साध अमी बुधि देहु जा

बुधि करि या ग्रन्थ की जागनिक गान्ध अरु रचना करिग्रय ।

—मार्कण्डेयपुराण भाषा

भोगलपुराण (संवत् १७६२ के पूर्व)

सुमेर परबत की दक्षिण भाग जंयू असे नाम अंक वृक्ष है । अरु अंक लाख जोजन जयवृक्षका विरता है । तिन वृक्ष का फल हस्तती समान है । से फल पड़त प्रमाण पाँगीका प्रवाह चलत है । सो प्रवाह गानसरोवर जात है । फुन तिस फलका रसकी नदी बह्ति है ।

—संवत् १७६२ की प्रति से

नासिकेतोपाख्यान (संवत् १७६४ के पूर्व)

हे ऋषीश्वरो और सुनो मैं देख्यो है सो कहूँ । कालै वर्ण महादुखको रूप जमकिकर देखे । सर्प बीछू रीछ व्याघ्र सिंह बडे बडे गध देखे । पथ में पापकर्मीका जमदूत चलाई कै मुदगर अरु लोहकै दड कर मार देत है । आग और जीवन की त्रास देने देखे है । सु मेरौ रोम-रोम खरो होत है ।

सूरति मिश्र (संवत् १७६७)

सीस फूल सुहाग अरु वेदा भाग—ये दोउ आये । पाँवडे सोहे सोने के कुसुम—
तिन पर पैर धरि आये है ।

भोगलपुराण (संवत् १७७४ से पूर्व)

आकासते वायु (उ) त्पन्ना । वायु ते तेज उत्पन्ना । तेज तै ब्रह्माण्ड उत्पन्ना । ब्रह्माण्ड तै पाणी उत्पन्ना । पाणी तै अण्ड उत्पन्ना । अण्ड फूट कुटका भयै । ते जल मध्ये विष्णु रहै है ।

अग्रनारायणदास (संवत् १८२६)

तब श्रीकृष्ण अघोरबंसी बजाई । ब्रज-गोपिकानि सुनी । राधिका ललित विशाखादि गीपी आई । रासमण्डल रच्यो । रागराग नृत्यगान आलाप आलिंगन सम्भामन भयो ।

रामचरणदास (संवत् १८४४)

पुनि राम-नाम कैसो है ? हेतु कसानु भानु हिम करको । जहाँ एक शब्द मे दुइ

अथ होइ, तीन चार पाँच छे सात इत्यादिक अथ होइ आसय लिहे एक शब्द में ताको श्लेषाकार कही, पुनि ध्वन्यात्मक काव्य कही। यह चोपाई में अनेक हेतु अनेक ध्वनि अनेक आसय हैं। निज मति-अनुसार एक-दुइ में भी कहता हौ।^१

लाला हीरालाल (१८५२)

अब शेख अवलफजल ग्रन्थ को करना प्रभु कों निमस्कार करि कै अकबर बादस्याह की तारीफ लिखने कों कसत करे हैं, अरु कहै है—याकी बडाई अर चेष्टा अर चिन्तकार कहाँ तक लिखूँ। कही जात नाही। तातै याके पराकरम अर भौंति-भौंति के दस्तूर वा मनसूबा दुनिया मैं प्रगट भये ताको सखेप लिखत हो। प्रथम तो बादस्याह के नाम-सग्याको अरथ लिखियत हैं। बाद फारसी भाषा मैं नित रहै ताको कहते हैं।^२

—आईन-अकबरी भाषानुवाद

हितोपदेश ग्रंथ (संवत् १८६० के पूर्व)

प्रथमही श्री महादेवजू के प्रशान्त तै सकल काँम की सिध होय। कैसे है श्री महा-देवजू। जिनके सीम चन्द्रमा . . .

सरदार कवि (संवत् १९०२)

बन्सीबट के निकट आज मैंने नेक स्यामको मुख हेरो। नट नागर के पटपै तबते मेरो मन लटको है।

(ग) खड़ीबोली गद्य

गंगाभट (संवत् १९२७)

(१) मिथिथ्री १०८ श्री श्री पातसाहिजी श्री दलपतजी अकबरसाहिजी आम-खासमे तखत ऊपर विराजमान हो रहे और आम-खास भरने लगा है जिसमे तमाम उमराव आय आय कुरनिश वजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाय करे अपनी अपनी मिसल से, जिनकी बैठक नही रेसम के रस्से में रेसम की लूमें पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम मे रहे।

^१ 'कहत हौ' होना चाहिए।

^२ इस अंश की भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट जान पड़ता है।

२) इतना सुन के पातिसाहि जी श्री अकबर साहजी बाद सर सोना नरहरदास चारन को दिया। इन के डेढ मेर मोना हो गया। रास बञ्चना पूरन भया। आमखास बरखास हुआ।

—चन्द छन्द बरनन की महिमा

मंडोवर का वर्णन (१८४० के पूर्व)

अबल^१ में यहाँ माण्डव्य रिसी का आश्रम था। इस सबब से इस जगे का नाम माण्डव्याश्रम हुआ। इस लफज विगड कर मण्डोवर हुआ है।

लुकमान हकीम की अपणै बैठैकुँ नसीहत (संवत् १८४५ के पूर्व)

पुछ्या—वस्त किस पास माँगियै। कट्या—देणै खुसाल रहै . . . . .

कुतबदी साहिजादेरी बात (संवत् १८४७ के पूर्व)

पीरोजसाह पानस्याह दिली। पातस्याही करै। तिसके ज राव तिखरसिंघ, गलतसभा, मुलतान। तिसके दरियासाह बेटा। दुसरा महमदसाह बेटा।

मुन्शी सदासुखलाल (१८५० से १८६० के बीच)

(१) यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढते हैं कि तात्पर्य उस का सतवृत्ति है वह प्राप्त हो और उस से निज स्वरूप में लय हूजिये।

(२) धन्य कहिये राजा दधीच को कि नारायण की आग्या अपने सीस पर चढ़ाई। जो महाराज की आग्या और दधीच के हाड़ का वज्र न होता तो ग्यारह जनम ताई वृत्रासुर से युद्ध में सरवर ओर प्रबल न होता और न जय पावता।

ईशाअल्ला खाँ (१८५२-५५)

(१) एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिये कि जिस में हिंदवी छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उस के बीच न हो। अपने

^१ अबल में = अबल में, पहले।

मिलने वालों में से एक कोई बूढ़ पढ़ लिख पुरान पुरान डाँग बूढ़े धाग यह खटराग लाये। सिर हिला कर, मुँह धुथाकर, नाक भी चढ़ाकर, आँखें फिगाकर कहने लगे— यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी न निकले और थागवापन भी न हो, बस जैसे भले लोग अच्छे-से-अच्छे आपस में बोलते-चालते हैं ज्यो-का-त्यो वही सब डौल रहै और छाँह किसी की न हो, यह होने का नहीं।

(२) एक डवरे पर बैठ के दोनों की मुठभेड़ हुई। गले लग के ऐसी रोइयाँ^१ जो पहाड़ों में कूक-सी पड़ गई। दोनों जिनियाँ एक अच्छी-सी छाँव को ताड़ कर आ बैठियाँ अपनी अपनी दोहराने लगी।^२

(३) अच्छापना घाटों का—कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चाँदी के थक्के-से होकर लोगों को हक्का-बक्का कर रहे थे। जितनी ठव की नावे थी सोनहरी रुपहरी, सजी-मजाई कसी-कसाई, सौ-सौ लचके खातियाँ,^३ आतियाँ, जातियाँ, ठहरातियाँ, फिरनियाँ थी।

(४) ना जी, यह तो हम से न हो सकेगा जो महाराज जगतपरकास और महारानी कामलता का हम जानबूझ कर घर उजाड़े और उन की जो इकलौती लाड़ली बेटी है उस को भगा ले जावे और जहाँ-तहाँ उमे भटकावें और बनासपत्ती खिलावें और अपने चोड़े को हिलावे। जब तुम्हारे और उस के माँ-बाप में लड़ाई हो रही थी और उन्ने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था जो मुझे अपने पास बुला लो, महाराजों को आपस में लड़ने दो, जो होनी हो सो हो, हम तुम मिल के किसी देस को निकल चले—उस दिन न समझीं। तब तो वह ताव भाव दिखाया।

लल्लूलाल (१८६०)

(१) इतनी कथा कह शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जद पृथ्वी पर अति अशर्म होने लगा तद दुख पाय धराराय गाय का रूप बन राँभती देव-लोक में गई और इद्र की सभा में जा सिर झुकाय उस ने अपनी सब पीर कही कि महा-

^१ रोइयाँ = रोई। बैठियाँ = बैठी।

^२ लगियाँ रूप भी प्रयुक्त हुआ।

^३ खातियाँ = खाती या खाती हुई।

राज ससार में असुर अति पाप करने लग तिन के नर स घम तो उठ गया और मुझ आज्ञा हो तो नरपुर छोड़ रसातल को जाऊँ ।

(२) मणि का प्रकाश दूर से देख यदुवर्गी खड़े हो श्रीकृष्णचंद्रजी से कहने लगे कि महाराज, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा बिखे सूर्य नला आता है। तुम को ग्रहा, रुद्र, इंद्रादि सब देवता ध्यावते हैं, और आठ पहर ध्यान घर तुम्हारा यज्ञ गावते हैं। तुम ही आदि पुरुष अविनासी, तुम्हें नित सेवती है कमला भई दासी ।

सदल मिश्र (१८६०)

(१) इतनी कथा सुनाय फिर नासिकेत मुनि कहने लगे कि उस की आज्ञा से सब हूत एक-किसी को इहाँ से ले गये वो^१ उन के आगे खड़ा कर दिया। उस का जो पुण्य-पाप का विचार होते मैंने देखा सो अब कहता हूँ। तुम सावधान हो मुनो ।

(२) जो नर चोरी आदि नाना भाँति के कुकर्म में आपत्तो दिन-रात लगे रहते हैं, तिस पर भी औरो को दूखते हैं, वो एक अक्षर भी जिस से पढते हैं विसे गुरु के बराबर नहीं मानते हैं, सो तब तक महा नरक को देखते हैं कि जब तक यह ससार बना रहता है ।

बाइबिल का अनुवाद (संवत् १८६६ के लगभग)

तब यीशु योहन् से बपतिस्मा लेने को उस पास गालील से मर्दान के तीर पर आया । परंतु योहन् यह कह के उसे बर्जने लगा कि मुझे आप के हाथ में बपतिस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आने हैं । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे, क्यों कि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए । यीशु बपतिस्मा ले के तुरत जल के ऊपर आया और देखो उस के लिए स्वर्ग खुल गया और उस ने ईश्वर के आत्मा को कपोत की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा । और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं अति प्रसन्न हूँ ।

इश्तहार (संवत् १८६७)

सब कोई को खबर दिया जाता है कि शहर कलकत्ता का उत्तर डिवीजन का शामिल मोकाम अमड़ा तल्ला गोविन-चाँद-धर लेन में इगारह नंबर का जमीन—उओ

^१ वो = और, व ।

जमीन का नाप पाँच काठा उस का कुच कमी होय और बेसी होय उओ जमीन आर सुरती बागान के रहने वाला उस का मालिक बाबू हरिनारायन चक्रवर्ती उस को बेचने माँगता है^१ ।

बँगला के किसी समाचार पत्र में

राजा राममोहनराय (१८७३)

जो सब ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब द्वात्य है अर्थात् अब्राह्मण है, यह प्रमाण करणे की इच्छा कर के ब्राह्मण-धर्मपरायण श्री सुब्रह्मण्य शाम्भरी जी ने जो पत्र सान-वेदाध्ययन हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उस में देखा जो^२ उन्हो ने लिखा है—वेदाध्ययन-हीन मनुष्यो को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं ।

गोरा-बादल की बात का गद्यानुवाद (१८८० के लगभग)

गोरे की आवरत^३ आयेसा बचन सुन कर आप ने खावद की पगड़ी हाथ में ले कर बाहा मती हुइ सो सीवपुर मे जा के बाहा दोनो भेले हुवे । गोरा-बादल की कथा गुरु के व सरस्वती के मेहरवानगी से पुरन हुइ, तीस वास्ते गुरु कु व सरस्वती कु नमस्कार करता है । ये कथा मोल मे आसी के साल मे फागुन सुदी पुनम के रोज बनाइ । ये कथा में दो रस हे, वीरारस व सीनगार रस, सो क्या ।

धरमसी नाव कायेत^४ तीन का बेटा जटमल नाव कवेसर ने ये कथा सबल गाव में पुरण करी ।

जुगलकिसोर सुकुल (१८८३)

(१) एक यशी वकील वकालत का काम करते करते बुड़्ढा हो कर अपने दामाद को वह काम सौंप के आप मुचित हुआ । दामाद कई दिन काम कर के एक दिन आया ओ प्रसन्न हो कर बोला, हे महाराज, आप ने जो फलाने का पुराना ओ सगीन

^१ इस अवतरण पर बँगला का प्रभाव स्पष्ट है ।

^२ जो = कि ।

^३ आवरत = औरत, पत्नी । आयेसा = ऐसा ।

^४ कायेत = कायस्थ । नाहर ओसवाल वैश्य होते हैं, अनुवादक ने भ्रमवश कायस्थ लिख दिया है ।

मोकदमा हम सौपा था सो बाज फमाग हुआ यह सुन कर वकील पछता कर के बोला तुमने सत्यानाश किया । उस मोकदमे में से हमारे बाप बड़े थे तिस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठा के दे गये ओ हमने भी उस को बना रखा ओ अब तक भली-भाँत अपना दिन काटा ओ वही मोकदमा तुम को सौप कर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतो तक पलोगे पर तुम थोड़े-से दिनों में उसे खो बैठे ।

(२) १९ नवम्बर को अवधबिहारी बादशाह के आवने की तोपे छूटी उस दिन तीसरे पहर को ष्टलिंग साहिब ओ हेल साहिब ओ मेजर फिडल ओ रेबिनशा साहिब लार्ड साहिब की ओर से अवधबिहारी की छावनी में जा कर के बड़े साहिब का सलाम कहा ओर मोर होके लार्ड साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया । फिर अवध-बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई आर बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हों गवरनर जेनरल बहादुर के सन्निध गये ।

बुद्धिप्रकाश (संवत् १९०६)

इस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रकट है कि बगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न-मृत्यु रोगी को गंगा-तट पर ले जाते हैं और यह नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करे और उसे यत्न से रक्षा में रखे वरन् उस के विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और 'हरी बोल—हरी बोल' कह कर उस का जीव लेते हैं ।

राजा शिवप्रसाद

(१) देख कर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियाँ अकसर बयान करते हैं और उस के बनने के खर्च की तजवीज करते हैं कि जमा से जियादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के हैं, सो सब दानाई साहब-ममदूह की हैं, खर्च से दूना लगावट में वह मालूम होता है । (१९०२ वि० के लगभग)

(२) वह कौन सा मनुष्य है जिस ने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न मुना हो । उस की महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है । बड़े-बड़े महिपाल उस का नाम सुनते ही काँप उठते हैं और बड़े-बड़े भूपति उस के पाँव पर अपना सिर नवाते । . . . उस के दान ने राजा कर्ण को लोगो के जी से भुलाया और उस के न्याय ने विक्रम को भी लजाया ।

(३) वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ कहा उसे जीव के लिए औपधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म-शास्त्राचार्यों में मनुजी सबसे प्रधान और अति मान्य हैं, क्योंकि उन्होंने ने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है।

(४) हम लोगों को, जहाँ तक बन पड़े, चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम व खास पसंद हो, अर्थात् जिन को ज़ियादत आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े-लिखे आलिम-फाजिल, पंडित-विद्वान्, की बोलचाल में छोड़े नहीं गये हैं, और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हर्गिज गैर-मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए।

(५) इस में अरबी, फारसी, संस्कृत, और अब कहना चाहिए—अंग्रेजी के भी शब्द कंधे से कंधा भिड़ा कर यानी बोग-व-बोग चमक दमक और रौनक पावे, न इस बेनतीबी से कि जैसा अब गड़बड़ मच रहा है, बल्कि एक सलतनत के मानिंद कि जिमकी हदे कायम हो गई हों और जिस का इंतजाम मुन्तजिम की अक्लमदी की गवाही देता है।^१

राजा लक्ष्मणसिंह

(१) हमारे मत में हिन्दी और उर्दू दो न्यारी-न्यारी बोली हैं। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोल चाल है।

(२) उसी दिन एक मृगछाँता, जिस को मैंने पुत्र की भाँति पाला था, आ गया। आप ने बड़े प्यार से कहा कि—आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उस ने तुम्हें बिदेसी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया, मेरे हाथ से पी लिया। तब तुम ने हँस कर कहा कि सब कोई अपने ही संघाती को पत्याता है, तुम दोनों एक ही बन के वासी हो और एक-से मनोहर हो। (१९१९ वि०)

स्वामी दयानंद

(१) इस के स्थान में ऐसा समझना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा में मेवा कर के नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादिका परम धर्म है और जो जो मर गये हो उन का नहीं

---

^१ हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों को नीचे बिंदी दे कर शुद्ध विदेशी रूप में लिखने का प्रारंभ राजा साहब ने ही किया।

करता क्यों कि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। (१९३५ वि०)

(२) मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि, और बद करने में तत्पर होते वैसे मैं भी होता परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं क्यों कि जैसे गशु बलवान हो कर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य-शरीर पाके बैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं किंतु पशुवत् हैं। और जो बलवान् हो कर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और स्वार्थ-वश हो कर परहानि मात्र करता है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है। (१९३९ वि०)

वेद और उन का रचना-काल

[लेखक—पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

अधिकांश विद्वानों के मत में वेद भारतवर्ष के ही नहीं समग्र मंसार के प्राचीनतम साहित्य कहे जा सकते हैं। इस विषय में यद्यपि मतभेद का अंत नहीं है पर इतना निर्विवाद है कि ईसा की उत्पत्ति के लगभग १५०० वर्ष पहले वेदों की रचना पूरी हो चुकी थी। इस लेख में हम केवल वेदों का साधारण परिचय देंगे और उन के रचना-काल पर प्रकाश डालेंगे।

साधारण रीति से समूचे वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:—(१) छंद, (२) मंत्र; (३) ब्राह्मण, और (४) आरण्यक तथा उपनिषद्। कुछ विद्वान 'छंद' और 'मंत्र' दोनों अलग न मान कर उन को 'संहिता' के अंतर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार स्थूल रूप से 'संहिता', 'ब्राह्मण' और 'सूत्र'—इन तीन भागों में समग्र वैदिक साहित्य विभक्त होता है।

'वेद' शब्द 'विद्' (जानना) धातु से बना है और इस प्रकार इस का गन्धार्थ 'ज्ञात' होता है। जब कि वेद मनुष्य-जाति-मात्र के अत्यंत प्राचीन साहित्यिक स्तंभ सिद्ध हो चुके हैं, तब एक प्रकार से प्रत्येक शिक्षित मनुष्य का उन से न्यूनाधिक परिमाण में परिचित होना कर्तव्य हो जाता है। वेदों का दूसरा नाम 'श्रुति' है। भारतवासी अधिकतर वेद को 'अपोरूपेय' मानते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का मत है कि वेद की रचना ऋषियों को, अपनी विद्या बुद्धि से नहीं, स्वतः समाधि अवस्था में भान हुआ, वेद नित्य है, वह अनादि-काल से उपस्थित है, और रहेंगे। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरो में जानी ऋषिगण अपने तपोबल से उन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसी से वेद 'श्रुति' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

मुख्य वेद तीन हैं—ऋक्, यजु और साम। इन्हीं को वेदत्रयी कहते हैं। चौथा अथर्ववेद है। इन चारों के संबन्ध में विशेष कुछ कहने के पहले यह स्मरण रखना आव-

शक्य है कि कुरान बाइबल या त्रिपिटक आदि की भाँति वे कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा रचित धर्म-ग्रन्थ का नाम नहीं है। इन का रचना-काल गताब्दियों में व्याप्त है और सहस्रों वर्ष तक मौखिक रूप में ऋषि-गण अपनी वंशपरंपरा को इसे कठस्थ कराते आए हैं और एक दीर्घ काल के बाद इन का अंतिम संकलन प्रथम बार कदाचित् वेदव्यास ने स्वयं अपने शिष्यों की सहायता से किया। 'भागवत' में तो व्यास को वेदों का निर्माता ही कह डाला गया है। कहा है कि महर्षि वेदव्यास ने चतुर्विध याज्ञिक कृत्य को लक्ष्य कर यज्ञ-सतान के लिए वेद की चारों संहिताओं का संकलन किया।^१ फिर कहा है कि उन्होंने अपने चार शिष्यों को अलग अलग चारों वेदों का विशेषज्ञ बनाया। पैल मुनि ऋग्वेद के ज्ञाता हुए, कवि जैमिनि साम के, वैशम्पायन यजु के और दारुण सुमन मुनि अथर्व^२ के। इन चारों ऋषियों ने, समय पर अपने उत्तराधिकारियों को वेद का ज्ञान कराया, और फिर परंपरा रूप में वेद की शिक्षा इसी प्रकार भावी ऋषि-सतानों को सहस्रों वर्ष तक मिलती गई।

वेदों का साहित्यिक दृष्टि से एक दूसरा वर्गीकरण भी है और वह विशेष महत्त्वपूर्ण भी है। प्रत्येक वेद में तीन प्रकार की साहित्यिक रचनाएँ सम्मिलित हैं।

(१) संहिता, या मन्त्र, ऋचाओ, छंदो या गीतों आदि का संग्रह।

(२) ब्राह्मण। ये विस्तृत गद्यात्मक लेखों के रूप में हैं जिन में आध्यात्मिक विषयों तथा भिन्न-भिन्न यज्ञों के संपादन आदि के नियमों की विवद व्याख्या की गई है।

(३) आरण्यक और उपनिषद्। ये कुछ तो ब्राह्मणों के ही अंतर्गत हैं और कुछ स्वतंत्र ग्रन्थों के रूप में हैं। इन में अरण्यवासी ऋषियों के मनन और चिन्तन का फल है जो उन्होंने ने आत्मा, परमात्मा, जीव, प्राणी, आकाश तथा पृथिवी आदि तत्त्वों के संबंध में किए हैं। इन्हीं में संस्कृत के सब दर्शनों के सिद्धांत विद्यमान हैं।

^१ चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्
व्यदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्।

भागवत, स्कंध १, अध्याय ४

^२ तत्रग्वेद धरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः
वैशम्पायन एवँको निष्णातो यजुषामुत
अथर्वज्ञाशरसाभासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः ॥

भागवत, स्कंध १, अध्याय ४

अब नीचे चारों वेदों की संहिताओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है

ऋग्वेद-संहिता

प्रत्येक वेद की संहिता तथा उस के ब्राह्मण, और आरण्यक या उपनिषद् अलग-अलग हैं। इन में सब से प्राचीन और महत्त्वपूर्ण अंश संहिताएँ ही हैं और विशेषतः ऋग्वेद-संहिता तो निर्विवाद रूप में वेदों का प्राचीनतम भाग है। बाद के वैदिक तथा वेदेतर पौराणिक आदि साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी समय ऋग्वेद-संहिता के कई सकलन या शाखाएँ प्रचलित थीं और भिन्न-भिन्न ऋषि-वंश उस के आचार्य थे पर इस समय उस की एक ही शाखा सप्तर को प्राप्य है और वह है शाकल शाखा। ये शाखाएँ क्यों और कैसे लुप्त हुई यह जरा आगे चल कर कहेंगे। इस के पहले ऋग्वेद-संहिता की रूपरेखा का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना होगा।

ऋग्वेद-संहिता में दस मंडल, ८५ अनुवाक, १०१७ सूक्त तथा १०५८० ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की संख्या के संबंध में मतभेद भी है। ग्यारह और सूक्तों को जो 'वालखिल्य' सूक्त के नाम में प्रसिद्ध है—मुख्य सूक्तों में संयुक्त कर देने पर इन की संख्या १०२८ होती है।

ऋग्वेद के सब सूक्तों का आविर्भाव किसी एक समय या किसी एक ऋषि द्वारा नहीं हुआ। प्रथम और दशम मंडल के सूक्तों को मिला कर देखने से भाषा, भाव, शैली तथा उपास्य देवता के ध्यान आदि में महान् अंतर प्रतीत होता है। प्रथम और अंतिम मंडल के बीच में एक दीर्घकाल तो अवश्य ही व्यतीत हुआ होगा, पर ठीक कितने सौ वर्ष लगे होंगे इस का सही अनुमान करने का कोई उपाय नहीं है। विशेषज्ञों की धारणाओं में भी बहुत मतभेद है। लोकमान्य तिलक की ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऋग्वेद के आदिम सूक्तों तथा ऋग्वेद-ब्राह्मण के रचना-काल के बीच का समय लगभग २००० वर्ष रहा होगा। पाश्चात्य विद्वानों में केवल जेकोबी इस मत से प्रायः सहमत है। दूसरा मत, कम से कम समय का, मैक्समूलर का है। उन का विश्वास है कि सब से प्राचीन मंत्रों और ब्राह्मणों की रचना का अन्तराल काल अंततः २०० वर्ष होना चाहिए। इन का विश्वास भाषा, व्याकरण तथा छंद आदि संबंधी परिवर्तनों के आधार पर स्थित है तथा तिलक की आधार-भित्ति ज्योतिष है। अभी तक कोई भी मत एक स्वर से ग्राह्य नहीं हो

सना ह और कदाचित् भविष्य में कभी होगा भी नहीं पर साधारण पाठक को ऐसे स्थलों पर अगत्या दोनों दूरतम मतों के बीच के एक मध्यम मत को मान कर काम चलाने पर विवश होता पड़ता है। जब कि यह स्पष्ट है कि सूक्तों की रचना समाप्त होने पर भी ब्राह्मणों की रचना संभव हुई होगी तब प्रथम सूक्त और प्रथम ब्राह्मण की रचना का अन्तर काल कम से कम हमें ५०० वर्ष मानना पड़ेगा। आधुनिक वैज्ञानिक रीति से वेदों के संवत्सर में काम करने वाले अधिकांश विद्वान इस समय इसी धारणा को मान कर चल रहे हैं।

ऋग्वेदमंत्रों के प्रणेता या द्रष्टा ऋषियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता, तब भी प्रथम, नवम तथा दशम के सिवाय प्रत्येक मंडल भिन्न-भिन्न ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम और दशम मंडल तो कई ऋषियों के नामों से प्रसिद्ध हैं। यह गड़बड़ी केवल प्रथम और दशम मंडल में ही है। अन्य आठों मंडलों के ऋषियों के नाम निम्नलिखित हैं, और वह क्रम से यह है—(२) गृत्समद, (३) विश्वामित्र, (४) गौतम, (५) अत्रि, (६) भारद्वाज, (७) वशिष्ठ और (८) कण्व। प्रथम मंडल के रचयिता के संबंध में जहाँ कई ऋषियों के नाम लिए जाते हैं वहाँ शतार्चिन् का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन नामों का पता हमें महर्षि कात्यायन की सर्वानुक्रमणी से मिलता है। अनुक्रमणियों में प्रथम, दशम और नवम मंडल के ऋषियों के संबंध में जहाँ कई ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं वहाँ स्त्रियों के नाम भी इस संवत्सर में लिए गए हैं, यह मार्क की बात है। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में इन नामों और वेद-मंत्रों में क्या संबंध है। क्या ये इन के प्रणेता या द्रष्टा हैं या इन मंत्रों के प्रथम उच्चारक या गायक हैं? पाश्चात्य विद्वान इन नामों को कोई महत्त्व नहीं देते। उन की धारणा है कि किंवदन्ती या दंतकथा के रूप में यह नाम मंत्रों के साथ जोड़ दिए गए हैं। वेदमंत्रों के वास्तविक प्रणेताओं के नाम अज्ञेय हैं। हो सकता है कि उक्त नामधारी ऋषियों और उन के बाद उन के वंशधरों ने किसी विशेष सूक्तों का गायन या उच्चारण अपना लिया हो और आगे चल कर वे सूक्त उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। अधिकतर पाश्चात्य विद्वान इस विषय में निम्नलिखित हैं कि इन नामों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, क्योंकि उन के अनुसार यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जो किंवदन्तियाँ हमें यह नाम बतलाती हैं वही आगे चल कर मंत्रों के कथन से ही मेल नहीं

साती ^१ और इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रय प्रसिद्ध वैदिक विद्वान ओल्बनबर्ग को प्राप्त है। जो हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो सूक्त इन के नाम से प्रसिद्ध हैं वह इन की वशपरपरा की संपत्ति से हो गए हैं और पार्श्चात्य विद्वानों में भी कोई-कोई तो इन सूक्तों के आर्वाभावक इन्हीं को मानते हैं। मैकडोनल स्पष्ट शब्दों में इन को वेदमंत्रों के रचयिता कहते हैं।

अब रही इन के सग्रह, सकलन या संपादन की बात। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'भागवत' में कृष्णद्वैपायन को वेद का रचयिता माना गया है, पर वास्तव में इन्हें हम वेदों का प्रथम संकलनकर्ता कह सकते हैं और उन के इस महान् कार्य के महत्त्व को देखते हुए पुराणकारों ने यदि उन्हें वेदों का रचयिता ही मान लिया हो तो कोई उन्हें अधिक दोष नहीं देगा। 'महाभारत' में भी महर्षि कृष्णद्वैपायन को वेदों का रचयिता या प्रणेता कहा गया है। 'वेदव्यास' ^२ वह इसी लिए कहे गए कि उन्होंने वेदों का विभाग किया। ^३ जो हो इतना कहने में कोई विशेष असंगति कदाचित् न होगी कि वेदव्यास ने ही सब से पहले अपने शिष्यों की सहायता से वेदमंत्रों को एकत्र किया। उन के बाद भी वेद का सकलन या संपादन पतंजलि और शौनक के काल तक होता आया है।

अब जब यह स्पष्ट है कि व्यास से ले कर पतंजलि और शौनक आदि के समय तक वेदों का सकलन होता गया तब यह भी मानना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में सूक्तों के पाठ में अनेक प्रकार के परिवर्तन होना अनिवार्य हो उठा होगा। और यह हुआ भी। पर ज्ञानी ऋषिगण इस विपत्ति के लिए मानो तैयार बैठे थे। उन्होंने भविष्य में सदा-सर्वदा के लिए पाठों की शुद्धता स्थायी रखने के लिए ऐसे उपाय निकाले जिन्हें देख कर आज भी विद्वत्समुदाय चकित है। वेद के मौलिक पाठ को सदा शुद्ध रखने और कभी भी उस में किसी प्रकार के प्रक्षिप्ताश घुसने की आशंका को सदा के लिए निर्मूल कर देने के लिए उन्होंने संहिता की दो पाठ प्रणालियाँ प्रचलित की। पहली तो

संहिता-पाठ

^१ विंटरनीज, हिस्ट्री अन्ड इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ ५८

^२ मैकडोनल 'हिस्ट्री अन्ड संस्कृत लिटरेचर', पृष्ठ ४१

^३ वेदान् विव्यास यस्मात् स वेदव्यास इतीरतः।

तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस वेदान् महामतिः ॥

साधारण पाठ-प्रणाली है जिस में अग्निमीठ पुरोहितम् का पाठ ज्यो का यो “अग्निमीले पुरोहितम्” यही रहता है। इस को ‘निर्भुज’-सहिता कहते हैं। दूसरी पाठ-प्रणाली जिस में मूल का पाठ विकृत रूप से होता है उसे ‘प्रतृण’-सहिता कहते हैं। इस में कई प्रकार के पाठ हैं, जैसे—पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ तथा घन-पाठ। पद-पाठ वह है जिस में प्रत्येक पद अलग-अलग और कुछ विगम के साथ उच्चरित होता है, जैसे—‘अग्निम्, ईले, पुरोहितम्, यज्ञस्य, देवम्, ऋत्विजम्’ इत्यादि। क्रम-पाठ में आगे आने वाला प्रत्येक पद थोड़े विराम के बाद फिर से पढ़ा जाता है, और तब उस के बाद अगला पद उच्चरित होता है और यही क्रम बराबर चलता रहता है, जैसे—‘अग्निम् ईले, ईले पुरोहित, पुरोहितम् यज्ञस्य, यज्ञस्य देव, देव ऋत्विजम्। जटा-पाठ अपने अगले और पिछले दोनों पदों की क्रम से पुनरावृत्ति करना हुआ चलता है, जैसे—‘अग्निम् ईले, ईले अग्निम् अग्निम् ईले, ईले पुरोहित, पुरोहित ईले, ईले पुरोहित’ इत्यादि। इस से भी जटिल घन-पाठ है। वह यो चलता है—‘अग्निम् ईले ईले अग्निम् अग्निम् ईले पुरोहित ईले अग्निम् अग्निम् ईले पुरोहित ईले पुरोहित, पुरोहित ईले ईले पुरोहित’ इत्यादि। यह केवल उदाहरण के लिए इन पाठों की जटिलता का आभास मात्र कराया गया। इन की वास्तविक जटिलता का पता तो किसी साम-गायक के मुख से सुनने पर ही चल सकता है। इस प्रकार जहाँ प्रत्येक पद एक-एक दो-दो बार घुमा-फिरा, उलट-पलट कर पढ़ने की प्रणालियाँ प्रचलित हैं, पदों की ऐसी मोर्चाबंदी है, वहाँ कभी कोई चोर घुस सकता है ?

पाठों के सबंध में इतनी चौकसी रखने पर भी वेद के एक से अधिक पाठ प्रचलित हुए। पर वह भी एक अभिनव रीति से। जिस वंश में जिस पाठ-प्रणाली का चलन हुआ उस में तो फिर दूसरा कोई कुछ प्रक्षिप्त नहीं कर सका, क्योंकि

शाखाएँ यह नितात असंभव था। पर किसी दूसरी वंशपरंपरा को, किसी अन्य पाठ-प्रणाली को अपनाकर तदनुसार सहिता-पाठ करने और अपने वंशजों को वैसा ही कठस्थ करा देने से कौन रोक सकता था ? और हुआ भी ऐसा ही। इस के फल-स्वरूप प्रत्येक सहिता की बहुसंख्यक शाखाएँ प्रचलित हुईं। जिस ऋषि ने जिस नवीन प्रणाली के अनुसार सहितापाठ का प्रचार किया वह उस की (उस ऋषि की) “शाखा” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार चारों सहिताओं की अनेक शाखाएँ प्रचलित

हुई । पर अब उन के केवल नाममात्र शेष रह गए हैं । और न जाने कितने के तो नाम भी लुप्त हो गए होंगे । इन शाखाओं की मंख्या का पता चरणव्यूह से चलता है । दोनो में मतभेद भी है । शौनक के अनुसार ऋग्वेद की ५, यजु की ८६, साम की १००० तथा अथर्व की ९ शाखाएँ प्रचलित थी । परन्तु पतञ्जलि ऋक् की २१ और यजु की १०० शाखाएँ बताते हैं । इन के अनुसार सर्ववेदों की शाखाओं की संख्या $(२१+१००+१०००+९)$ ११३० हुई । स्मरण रहे कि वेदों के इतने संस्करण (रिसेशन) किसी काल में प्रचलित थे और लोगों ने सहस्रो वर्ष तक उन्हें कठायन रक्खा था । विस्तार में यह साहित्य कितना प्रकांड रहा होगा, इस का अनुमान करने का भी साहस नहीं होना ।

अब ऋग्वेद की केवल एक शाखा प्रचलित है, और वह है शाकल्य, अर्थात् शाकल्य मुनि की शाखा । चरणव्यूह में ऋग्वेद की जो पाँच शाखाएँ बताई गई हैं उन के नाम ये हैं—शाकल्य, वाष्कल्य, आश्वलायन, शाङ्खायन, और माण्डूकायन । इन में प्रधान तो शाकल्य शाखा है ही, पर अन्यत्र वाष्कल्य और आश्वलायन आदि चारों ऋषियों की शाकल्य का शिष्य माना गया है । वास्तव में बात यही तक नहीं है । सिद्धांत यह है कि जितनी शाखाएँ होगी उतनी ही संहिताएँ, उतने ही उन के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् और उतने ही सूत्र होंगे । साहित्य के इस विस्तार का कुछ ठिकाना है ? परन्तु अब ऐसा नहीं रहा । किसी शाखा-विशेष की अपनी संहिता है तो ब्राह्मण दूसरी शाखा का । किसी के अपने सूत्र हैं तो आरण्यक या उपनिषद् अन्य मिला ली गई हैं ।

‘ऋक्’ या ‘ऋचा’ शब्द का अर्थ होता है प्रशंसात्मक पद्य । ऋग्वेद में मुख्यतः अग्नि, इन्द्र तथा वायु आदि प्राकृतिक देवताओं की प्रशंसा में कहे हुए मौलिक पद्यों का समावेश है । केवल दशम मंडल में अशत ऐहलौकिक विषयों में संवध रखने वाले कुछ पद्य हैं । शेष मंडलों के सूक्त इन्द्र आदि प्राकृतिक देवताओं को लक्ष्य कर कहे गए हैं । इन में उन के महान् और अलौकिक कार्यों की प्रशंसा की गई है और उन से वरदान के रूप में गोधन, सतति, वैभव, युद्ध में विजय, तथा दीर्घायु आदि की याचना की गई है । ये पद्य यज्ञ-काल में घृत और सोमरस की आहुति के साथ-साथ पढ़े जाते थे । इन पद्यों की कविता, छंद, भाषा, तथा व्याकरण आदि के संबंध में यहाँ पर केवल इतना ही कहेंगे कि संभ्यता के उस पुराकाल में जब कि

ऋग्वेद का विषय

संसार में पठन-पाठन का युग कदाचित् ही सम्यक् उपस्थित हुआ हो ऋग्वेद के मंत्रों में विचारों तथा भावों की वह सुदृग्ता और म्वच्छता तथा भाषा और छंद पर यह अधिकतर देखने में आता है जो सहस्रो वर्ष बाद भी अन्यत्र दुर्लभ रहा ।

ऋग्वेद के मंत्रों की कविता का सौंदर्य सब जगह वैसा नहीं है । खास कर जहाँ यज्ञों की चर्चा अधिक है, या जब अग्नि और सोम की प्रशंसा में छंदरचना हुई है, कविता का सौंदर्य वैसा नहीं हो पाया है । ऋग्वेद की कविता के सुंदर होने का एक यह भी कारण है कि इस में अधिकतर इंद्र, सोम आदि प्राकृतिक देवताओं की ही प्रशंसा की गई है, और इस लिए कि ये सब देवता प्रकृति देवी के ही अंग हैं, और उन की प्रशंसा में कुछ कहने के लिए मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अनिवार्य हो जाना है । ऐसी अवस्था में प्रकृति से संबंध रखने वाली सहज सुंदर कल्पनाएँ स्वतः उन ऋषियों के मस्तिष्क से उठती थी, और वे जैसा सोचते थे सरलता से ठीक वैसा ही लिख देने की क्षमता रखते थे । यही कारण है कि ऋग्वेद की कविता में अभिनव शिष्ट का सहज सुंदर भाव और विचारों का वह भोलापन आगे चल कर दुर्लभ हो गया ।

ऋग्वेद के अधिकतर छंद देवताओं की प्रशंसा में कहे गए हैं इस लिए उन का विषय भी मुख्यतः पुराकालीन देवताओं से ही संबंध रखता है । भावों में आदिम-कालीन मनुष्य की विचारधारा का ही प्राबल्य है । इन देवताओं में सब से अधिक प्रशंसा की गई है इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य और उषा की । नवे मंडल में सोम और सोमरस की प्रशंसा में ही सब कुछ कहा गया है । ऋग्वेद में सोम का एक अपूर्व महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह एक लता होती थी जिस के रस में नशा होता था और इसे आर्यगण दूध में मिला कर पीते थे, विशेष कर यज्ञ आदि उत्सवों के अवसर पर । यह देवताओं का पेय समझा जाता था और उन का विश्वास था कि यज्ञ में इस की आहुति से उन की परम तृप्ति होती है, और यज्ञ-कर्त्ता को सब लौकिक सुख जैसे गोधन और युद्ध में विजय आदि प्राप्त होने हैं ।

अन्य वेद

अन्य वेदों के विषय में अवगत होने के पहले यज्ञों के पुरोहितों का कर्तव्य जान लेना आवश्यक है । वेदों के अधिकतर मंत्रों का संबंध यज्ञों से है । केवल ऋग्वेद में ही

यज्ञ के पुरोहित

बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिन का संबंध वास्तविक यज्ञ-कर्म से नहीं है । यज्ञ के समय ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला

पुरोहित होता' कहलाता था परन्तु ऋग्वेद के सभी मन्त्र 'होता' के काम के लिए ही नहीं होते थे। बात यह है कि ऋग्वेदसंहिता के बहुत से सूक्त उस पुरा-काल के हैं, जब यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण का प्रभाव आर्यावर्त में नहीं के बराबर था। हाँ, जब ऋग्वेदसंहिता का संकलन या संग्रह पूरा हुआ, तब देश अवश्य

होता

ही ऋत्विज पुरोहितों के प्रभाव के अंदर आ गया था, और उस समय तक आर्यों के धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञों का एकाधिपत्य हो चुका था।^१ इसी लिए उस समय यज्ञ कार्य के भिन्न-भिन्न अंगों के भिन्न-भिन्न श्रेणी के पुरोहितों द्वारा संपादित कराने की व्यवस्था की गई। सभी एक ही वर्ग के पुरोहित द्वारा कराना ठीक नहीं समझा गया। यज्ञ में सब से उच्चस्तर का कार्य 'होता' का था, जो कि यज्ञ के समय भिन्न-भिन्न आहूत देवताओं की प्रशंसा में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था।

अध्वर्यु

'अध्वर्यु' उस श्रेणी के पुरोहितों को कहते थे जिन के ऊपर यज्ञ के स्थूल विधान का भार सौंपा जाता था। इन का वास्तविक क्षेत्र यज्ञ का कर्म-कांड था और इन के कार्य-कलाप से सबद्ध मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में है।

उद्गाता

यज्ञ के समय सोमवेद के छंदों के गायक पुरोहित 'उद्गाता' कहलाए। इस प्रकार गाए जाने वाले छंदों के संग्रह का नाम ही सामवेद है।

ब्राह्मण

अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारक पुरोहित 'ब्राह्मण' कहलाए। परन्तु आपस्तम्ब मुनि ने अपने 'परिभाषा-मूत्र' में कहा है कि ब्राह्मण का संबन्ध सभी वेदों से है।^२

यह तो हम देख ही चुके हैं कि यजुर्वेद के मन्त्र अध्वर्यु श्रेणी के पुरोहितों के काम के लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ विस्तार से अध्वर्यु कृत्य समझ लेने से यजुर्वेद का विषय

^१ मैक्समूलर, 'ए हिस्ट्री अन्ड एंशेट संस्कृत लिटरेचर, पृ० २४७

^२ स त्रिभिर्वेदे विधीयते।३। ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदः।४।

ऋग्वेदेन होता करोति।१६। सामवेदेनोद्गाता।१७। यजुर्वेदेनाध्वर्युः।१८। सर्वैर्ब्रह्मा।१९।

समस्तन म वहुत सुविधा हो जायगी अघ्वयुओ का काम होता था यज्ञशाला की भूमि की नापजोख, नदी का निर्माण, यज्ञ-सबधी कलसों की रचना तथा स्थापना, काष्ठ तथा जलादिक का आनयन, हवन-सामग्री का संग्रह, यज्ञकुंड में अग्नि, दान तथा बलिपशु का आहरण, और उस का वध आदि। मैक्स-मूलर का निर्णय इन अघ्वयुओ के सबध में यह है, कि ये सब से निम्न श्रेणी के पुरोहित होते थे और इन का कृत्य बुद्धि में अधिक शारीरिक श्रम में संबंध रखता था।^१ इन का कार्य अन्य पुरोहितों द्वारा अपेक्षाकृत निम्नश्रेणी का समझा जाता था और यही कारण था ब्राह्मणेतर भी अघ्वयुकार्य के लिए सम्मिलित किए जा सकते थे। बलि-पशु को मारने वाला पुरोहित नहीं होता था और ब्राह्मण होना भी उस के लिए आवश्यक नहीं था। अघ्वयुओ को उतने मंत्र भी नहीं कठस्थ रखने पड़ते थे जितने अन्य ऋत्विजों को। और इन को प्रायः यज्ञ-काल में मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में कठिनाई होती थी। इस लिए ऋषियों ने इन को यज्ञकर्म के समय उच्चस्वर से मंत्रोच्चारण में भी रिहाई दे दी, इस भय से कि कहीं अशुद्ध पाठ श्रवण-गोचर होने से यज्ञ अपूर्ण न हो जाय। पर छोटे से ले कर बड़े तक यज्ञ-सबधी प्रत्येक कृत्य का एक मंत्र होता था, और ऋत्विज चाहे अघ्वयु हो या और कोई, उस कृत्य के अपादन के समय वह मंत्र पढ़ना अनिवार्य था। इस समस्या को हल करने के लिए ऋषियों ने यह नियम निकाला कि अल्पज्ञ अघ्वयु अपने कर्म के समय धीरे-धीरे अपना मंत्र पढ़ ले, जिस से कि और किसी को उन का पाठ श्रवणगोचर न हो। उच्च स्वर से वह उसी समय बोल सकता था जब उसे कार्यवश किसी दूसरी श्रेणी के पुरोहित से बोलना पड़ता था।

अघ्वयु श्रेणी के पुरोहितों के काम में आने वाले सब मंत्रों का आगे चलकर एकत्र सकलन हुआ और इसी संग्रह का नाम हुआ यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो विभाग हैं। एक कृष्ण-

यजुर्वेद या तैत्तिरीय-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा शुक्ल-यजुर्वेद या वाजसनेयी-संहिता कहलाता है। दोनों संहिताओं के विषय तो प्रायः समान हैं पर कुछ बातों में दोनों में पार्थक्य भी है। प्रधान भेद यह है कि तैत्तिरीय-संहिता में होता और होता के कृत्य को विशेष महत्त्व दिया गया है। तैत्तिरीय-संहिता के प्रकाशकर्त्ता हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार याज्ञवल्क्य मुनि थे। यहाँ पर

यह जान लेना आवश्यक है कि तैत्तिरीय-संहिता वास्तव में यजुर्वेद की एक शाखा है, और जैसे ऋग्वेद की सब शाखाओं में अब केवल शाकली शाखा रह गई है, उसी प्रकार यजुर्वेद की भी किसी समय अनेक शाखाएँ प्रचलित थीं जिन में बहुतों के तो अब नाम भी लुप्त हो गए पर कृष्ण-यजुर्वेद की पूरी एक मात्र तैत्तिरीय-संहिता रह गई है। इस की और शाखाएँ मिलती हैं पर वे अपूर्ण हैं। वह हैं कठी और मैत्रायणी शाखा। इन दोनों संहिताओं में केवल मन्त्र-भाग मिलता है ब्राह्मण-भाग नहीं। तैत्तिरीय-संहिता में, जैसा कि नियम है, मन्त्र और ब्राह्मण दोनों अलग-अलग हैं किन्तु उक्त संहिताओं में ऐसा नहीं है। इन में प्रारम्भ में कुछ मन्त्र कह कर उसी प्रपाठक में ब्राह्मण भी कह डाला गया है। फिर किसी-किसी कांड में कहीं दोनों भाग एकत्र वर्णित हैं और कहीं अलग।

तैत्तिरीय-संहिता का विभाग कांड, प्रपाठक और अनुवाक्, इन नामों से किया गया है। इस में सात कांड और इस के ब्राह्मण में ३ कांड या अष्टक हैं। संहिता में ४४ प्रपाठक और ६५१ अनुवाक् हैं। ब्राह्मण में २५ प्रपाठक और ३०८ अनुवाक् हैं।

मैत्रायणी और कठ-संहिता में थोड़ा ही अंतर है। प्रसिद्ध वेदज्ञ श्रोडर ने मैत्रायणी शाखा को प्रकाशित कराया है, पर पूरा नहीं। जितना अंश उन्होंने प्रकाशित कराया है उस में ४ कांड और ५४ प्रपाठक हैं। इस का जो आरण्यक भाग है उस में १२ प्रपाठक हैं।

यजुर्वेद के आकार-प्रकार को समझने में इस कारण और कठिनाता होती है कि ऋग्वेद की कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी की भाँति इस का कोई विवरण-ग्रंथ नहीं प्राप्त है। इसी से यजुर्वेद के अनुवाकों के ऋषियों के नाम भी अज्ञेय हो रहे हैं। केवल कांडों के ऋषियों की पूजा का कहीं-कहीं वर्णन है।

यजुर्वेद का दूसरा विभाग वाजसनेयी-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस की दो शाखाएँ हैं—माध्यन्दिनी और कण्व, पर अधिक प्रचलित माध्यन्दिनी शाखा है। इस संहिता

में प्रथम से लेकर अठारह अध्याय तक मौलिक मन्त्र हैं, शेष

वाजसनेयी-संहिता

कृष्ण-यजुर्वेद और कुछ ऋग्वेद के भी हैं। इस के प्रथम

भाष्यकार उन्वह और द्वितीय महीधर के अनुसार इस में ३०३ अनुवाक् हैं। इस में अध्याय ४० और १९७५ (मतांतर से १९७६) कांडिकाएँ या मन्त्र हैं। महीधर-भाष्य और कात्यायन की अनुक्रमणी से विदित होता है कि २५-३५ अध्याय 'खिल' ऋषियों के नाम से कहे हुए भी इस में हैं। इस संहिता का ब्राह्मण शतपथ है। माध्यन्दिनी

शाखा में पितृपिंड यज्ञ को छोड़ कर शेष ती काशी तक संहिता के अनुसार ही ब्राह्मणों का भी ऋप है। शतपथ ब्राह्मण में सात कांड हैं और इस के प्रथम १० अध्यायों में कुण्ड-यजुर्वेद की बहुत सी बातों की पुनरुक्ति है। १०-१८ अध्याय तक यज्ञ की वेदी-रचना का विस्तृत वर्णन है। १९-२१ तक सोम तथा सोमरस प्रस्तुत करने का विवरण है, फिर २०-२५ तक में अश्वमेध का वर्णन है। शेष अध्यायों में विविध विषय हैं। पुरुषमेध यज्ञ का भी वर्णन इस संहिता में है। यह मार्कें की बात है कि ऋग्वेद-संहिता में पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख कहीं नहीं है। प्रसिद्ध 'पुरुषसूक्त' में ही नरमेध का विवरण आता है। उसी अध्याय में बलि देने योग्य १८४ प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है।

मैकडानल आदि पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। परंतु यदि ऐसा है तो उसे दूसरा वेद कहने की क्या आवश्यकता ? बात असल में यह है कि गायन ही साम की विशेषता है। मंत्र तो सामवेद-संहिता उस में ऋग्वेद के अवश्य हैं, पर उन के कुछ विशेष नियमों के साथ उच्चारण और गायन को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि साम की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर उस की अलग संहिता और शाखाएँ निकली और फिर उस के पृथक् ब्राह्मण और आरण्यक आदि भी बने। शाखाएँ सामवेद की सब से अधिक कही जाती हैं। प्राचीन आचार्यों के अनुसार सामवेद की एक सहस्र शाखाएँ प्रचलित थी। परंतु इस समय इस की तीन शाखाएँ जीवित हैं— (१) कौथुमी, (२) जैमिनीया, और (३) राणापनीया। इन में मुख्य कौथुमी शाखा है और इस के गायक ब्राह्मण गुजरात में अब भी बहुत हैं, पर दिन-प्रतिदिन उन की संख्या घटती जा रही है। काशी में भी इस शाखा के साम-गायक गुजराती ब्राह्मण बहुत से हैं, पर आधुनिक युग में प्रोत्साहन के अभाव और जीविका के सघर्ष से इन की संतति अब दूसरे व्यवसाय अपना रही है। महाराष्ट्र में राणापनीया शाखा के कुछ गायक वर्तमान कहे जाते हैं पर यह संख्या में बहुत थोड़े हैं। इस से भी छोटी संख्या है जैमिनीया शाखा के गायकों की। इस के इने-गिने गायक मद्रास और कर्णाटक प्रांत के कुछ द्रविड ब्राह्मण हैं। कहा जाता है कि द्रविडों में न्यूनाधिक संख्या में तीनों ही शाखा के गायक पाए जाते हैं। इन में से जैमिनीया शाखा को हालेड के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डबल्यू कैलेड ने संपादित कर प्रकाशित कराया है।

उन में से कौयुमी शाखा के ग्रन्थ हैं—संहिता ताण्ड्य-ब्राह्मण षड्विंशब्राह्मण तथा सामविधान ब्राह्मण, छान्दोग्य-उपनिषद्; मण्डक-कल्पसूत्र, कात्यायन-श्रौतसूत्र तथा गोभिलगृह्यसूत्र। इस संहिता के ब्राह्मण कई प्रसिद्ध हैं पर प्रचलित उक्त तीन ही हैं, और इन सब में मुख्य है ताण्ड्य-ब्राह्मण।

कौथुमी शाखा की संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् राणापनीय शाखा वालों को भी मान्य हैं, केवल श्रौत तथा गृह्यसूत्र इस के अपने अलग हैं, और वह हैं ब्राह्मण-श्रौतसूत्र तथा खदिर-गृह्यसूत्र।

जैमिनीया शाखा के ग्रन्थ हैं—जैमिनि-संहिता, जैमिनि-ब्राह्मण, केनोपनिषद्, जैमिनि-उपनिषद्-ब्राह्मण, जैमिनि-श्रौतसूत्र तथा जैमिनि-गृह्यसूत्र।

सामवेद में कुल २९ अध्याय, ६ आर्चिक, ८९ साम, और १८९३ (मत्तानर से १८२४) मन्त्र हैं।

यज्ञ में देवताओं की उपासना में रत ब्राह्मण-गण जिन ऋचाओं को वैदिक नियमानुसार गाया करते थे उन को साम कहते हैं। परन्तु साम किस प्रकार गाया

जाता था इस की भी ठीक जानकारी प्राप्त करना इस
सासंगान
समय असंभव हो गया है। सामवेद के कुछ सूक्तों में

इस परम महत्त्वपूर्ण विषय पर कुछ क्षीण आलोक-मात्र पड़ता है, पर स्पष्ट कुछ जानना असंभव हो गया है। सौभाग्य से जो कुछ थोड़े से सामगायक देश में विद्यमान भी हैं वह सिर्फ गा सकते हैं। परंपरा से उन के यहाँ सामगान होता आया है। जैसा बाप ने गाया वैसा बेटे ने, पर उस गायन के सिद्धांत क्या हैं, नियम क्या हैं, स्वर, श्रुतियाँ, तथा लय, मात्रा आदि जो वह लोग लगाते हैं, वह कहाँ, क्यों, और किस हिसाब से, यह वह लोग नहीं बता सकते। वर्तमान सगीत में जिन सात स्वरों का प्रयोग होता है वह उस समय थे या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। 'छान्दोग्योपनिषद्' में यह कथन मिलता है कि अडिलारस ने देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण को वेदांत-दर्शन की शिक्षा देते समय सामवेद का गायनतत्त्व भी बतलाया था। और वर्तमान समय में सगीत की जो चार मुख्य गायन-पद्धतियाँ प्रचलित हैं उन में से एक के आचार्य श्रीकृष्ण भी हैं। परन्तु उस वर्तमान सगीत-पद्धति और प्राचीन सामगान का तुलनात्मक संवध खोज निकालने का कोई उपाय नहीं है। परन्तु 'महाभारत' और 'हरिवंश' से इस बात का पता चलता है कि कृष्ण ने एक नई

शिक्षापद्धति का आविष्कार किया था जिस का नाम छालिक्य पद्म और जिम यादवो ने खूब अपनाया। शतपथ-ब्राह्मण और 'छांदोग्योपनिषद्' इत्यादि में कुछ फुटकर बातों का पता चलता है। 'नासामयतो भवति' (बिना साम के यज्ञ नहीं होता), 'नथा हिदृत्य साम गीयते' (बिना हिकार के सामगान नहीं होता), इत्यादि। 'छांदोग्योपनिषद्' में ज्ञात होता है कि एक साधारण सामगीन पान अंगों में विभक्त था—हिकार, प्रस्ताव, उद्गीय प्रतिहार, और निधान। उन में 'हिकार' तो स्पष्टतः प्रथम स्वर का उच्चारण जान पड़ता है। गवये जैसे पड़ले कुछ देर तक आ। वर के तब गायन प्रारंभ करते हैं उसी प्रकार सामगान के आरंभ में हिकार की पथा रही होगी। यह तो हम 'छांदोग्योपनिषद्' से जानते हैं कि सामगायी प्रारंभ में कुछ देर तक स्थिर भाव से 'अ' का उच्चारण करते थे, जैसे आधुनिक उस्ताद पहले स्वर कायम करते हैं। 'हिकार' के अतिरिक्त 'उद्गीय' आदि अन्य चार प्रश्नों की तुलना क्रम से वर्तमान ध्रुपदगायक के चार अंग—रथायी, अंतरा, सचारी, तथा आभोग से, किसी प्रकार की जा सकती है। कोई-कोई वर्तमान सगीतशास्त्र के विद्वान 'निधान' से 'तान' का मतलब निकालते हैं। 'म्यूजिक अन् हिंदोस्तान' नामक सगीत-ग्रंथ के रचयिता स्ट्रेंगवे साहब की भी यही राय है^१। आप की धारणा है कि वर्तमान हिंदू सगीतपद्धति में प्रचलित राग-रागिनियों में सामगान नहीं होता था। और सब बातों को देखते हुए यह धारणा ठीक भी जान पड़ती है। प्रचलित राग-रागिनियों की उपज ईसा के जन्म के बहुत दिन बाद हुई है, यह निश्चय है।

सामगान दो मुख्य अवसरो पर हुआ करता था। एक तो यज्ञ में देवताओं के आराधन, विशेषतः सोम की उपासना और सोमरस के तैयार करते समय, और दूसरा चंद्रलोक में निवास करने वाले पूर्वजों की पूजा करते समय। भीष्म पितामह के शव-द्राह के अवसर पर सामगान का उल्लेख 'महाभारत' में मिलता है।

इस सामगायन के संबंध में कुछ विस्तार से जानने के लिए—ऋक्-प्रातिशाख्य, बृहद्देवता, तैत्तिरीय-ब्राह्मण, सामविधान-ब्राह्मण, पुष्य-सूत्र, सामतंत्र, तथा नारद-शिक्षा आदि ग्रंथ देखने चाहिए।

अथर्ववेद का अधिकांश ऐंद्रजालिक, रोग तथा शत्रुनाश आदि से सबंध रखने वाले

मन्त्रों से व्याप्त है इस के आदि संग्रहकर्ता व्यास नहीं कहे गए हैं इस के

अथर्ववेदसंहिता

में प्रथम स्थान पिप्पलाद मुनि का कहा जाता। इन्होंने उप-
र्युक्त प्रकार के जादू-टोना आदि से सबध रखने वाले प्राचीन-
तम मन्त्रों का संग्रह कर के उन के साथ कुछ ऋग्वेद के मन्त्रों को भी मिला दिया और इस
प्रकार यह चौथी संहिता तैयार की। इस में के बहुत से ऐंद्रजालिक मन्त्र तो ऋग्वेद के मन्त्रों
से भी पुराने कहे जाते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि वे मन्त्र आर्यों के
आर्यावर्त में पदार्पण करने से बहुत पहले से इस देश के आदिम-निवासियों में प्रचलित रहे
होंगे, उन मन्त्रों का विषय ही इस बात की गवाही देता है। अथर्ववेद का पूर्वनाम
'अथर्वीडिगरस' था। अडिगरस प्राग्वैदिक काल से ही घोर ऐंद्रजालिक के रूप में ज्ञात
थे। इस से यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद के कुछ मन्त्र ऋग्वेद में भी पुराने हैं। अथर्ववेद में
इस वेद का नाम एक जगह अथर्वीडिगरस कहा गया है, फिर उसी में आगे चल कर
अथर्व और अडिगरस दो अलग-अलग ग्रंथ माने गए हैं। यथा-संभव ये दोनों ही दो
पृथक् ऐंद्रजालिक अथवा तांत्रिक थे। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि अथर्वण मन्त्र
उच्च विचार के और लोकोपकारार्थ हैं। पर अडिगरस मन्त्र मारण, उच्चाटन, आदि
अहित के लिए ही हैं। इसी से ऋग्वेद काल में अडिगरस घृणा की दृष्टि से देखे जाते
थे यहाँ तक कि 'अथर्वीडिगरस' नाम में से 'अडिगरस' हटा दिया गया और केवल
'अथर्व' ही के नाम से यह वेद प्रसिद्ध किया गया।

परंतु अथर्वण को विदेशी बताया जाता है। पाश्चात्य विद्वान इस सबध में अधिक
एकमत हैं। वे अथर्वण को मध्य-एशिया का निवासी मानते हैं। इस का एक कारण तो
यह कहते हैं कि 'जेद आवेस्ता' में 'अथर्वण' शब्द का अर्थ पुजारी किया गया है और इन
दिनों ईरान में इंद्रजाल का प्रचार भी बहुत अधिक था। दूसरा कारण 'महानारत' का
वह उल्लेख हो सकता है जिस में—भृगु, अडिगरस, कश्यप और बशिष्ठ यही चार
ब्राह्मणों के आदि-परिवार कहे गए हैं और जिस में अथर्वण का नाम नहीं है। इस वेद की
एक प्रतिशाखा और दो अनुक्रमणियाँ हैं। गोपथ इस का ब्राह्मण तथा कौशिक और वैतान
इस के गृह्य और श्रौत सूत्र हैं। इस की ९ शाखाएँ प्रसिद्ध हैं, और उन में से इस समय
प्राप्य दो ही शाखाएँ हैं—पैप्यलाद और शौनकीय। इस की संहिता में कुल २०
कांड, प्राय ७३० सूक्त और लगभग ६००० मन्त्र हैं, जिन में से प्राय १२०० मन्त्र ऋग्वेद

संहिता में विशिष्ट ऋग्वेद पढ़ते और जाठव मंडल में पाए जाते हैं। वीसव ऋग्वेद के तो प्रायः सभी मंत्र ऋग्वेद में मिलने हैं। अथर्ववेद के उपनिषदों की संख्या प्रायः २०० बताई जाती है जिन में से अधिकांश अप्राप्य हैं। प्रश्न, मुण्डक, और माण्डूक्य, ये तीन उपनिषद् इस के बहुत प्रसिद्ध हैं।

अथर्ववेद के संबंध में कुछ दो पक्षों की परस्पर-विरोधिनी धारणाएं विद्वानों में भी प्रचलित हैं। एक पक्ष तो मुख्य वेदों में अथर्ववेद का स्थान भी नहीं है। 'वेदत्रयी' से अलग है ही। दूसरी ओर सब से पुराना 'ज्योतिष वेद' यही कहा जाता है। दोनों ही ओर के प्रमाण प्रायः समान-रूप में ही प्रयुक्त हैं। यहाँ पर इस विषय पर अधिक कुछ कहने का स्थान नहीं है। इस के लिए एक स्वतंत्र लेख की आवश्यकता है। अब वेदों के समय के बारे में अनि-संक्षेप में कुछ बातें कहनी हैं।

ऋग्वेद का काल-निर्णय

वैदिक साहित्य इतना विस्तृत, इतना महान, और साथ ही इतना जटिल और सर्वतोमुखी है कि समष्टि रूप से थोड़े से स्थान में सब का परिचय देने का प्रयास जरा दुस्साहस का काम है। जो हो, किंचित् परिचय ऊपर दिया गया है। वेदों के रचना-काल के संबंध में दो बातें यहाँ कहनी हैं।

यद्यपि यह सब जानते हैं कि वेदों की रचना-काल का प्रश्न संसार के कुछ उन प्रश्नों में से है, जिन का कोर-किनारा करने की आशा मनुष्य-जाति प्रायः त्याग चुकी है, पर तो भी और नहीं तो उस प्रश्न की जटिलता और दुरूहता का ही इतिहास जानने के लिए एक बार शिक्षित समुदाय के सम्मुख विद्वत्समुदाय द्वारा इस प्रश्न के संबंध में अब तक की हुई जाँच-पड़ताल का सारांश रखता हूँ।

आरम्भ में ही यह कह देना होगा कि हिंदू शास्त्रकार वेद को सदा से 'नित्य' तथा 'अपौरुषेय' मानते हैं। वेदों के अपौरुषेय होने के संबंध में मीमांसकों और नैयायिकों में थोड़ा मतभेद है। मीमांसा के अनुसार वेद अनादि काल से हिंदू शास्त्रकारों का मत ईश्वर की भाँति ऐसे ही हैं और रहेंगे। दूसरे शब्दों में उन के अनुसार 'अपौरुषेय' का अर्थ 'किसी पुरुष या व्यक्ति का बनाया नहीं' है। परंतु न्याय का मत यह है कि 'अपौरुषेय' से तात्पर्य यह है कि वेद प्राणिमात्र का बनाया तो नहीं है किंतु

ईश्वर का बनाया हुआ है परंतु आज-कल के वैज्ञानिक युग में इन उपर्युक्त दलीलों पर दूसरा शब्द कहना समय नष्ट करना होगा, केवल उन का उल्लेख मात्र कर दिया गया।

अब वैज्ञानिक रीति से काल-निर्णय करने वालों का भी यह निर्णय हो गया है कि यह हम ठीक कभी भी नहीं जान सकेंगे कि वेद कब रचे गए, पर इतना हम कह सकेंगे

आधुनिक मत

कि अमुक काल के पहले वेद की रचना हो चुकी थी। इस विषय में क्या पारुचात्य और क्या प्राच्य, ससार के सभी साहित्य-मर्मज्ञ सहमत हैं कि वेदों से पहले के रचे हुए किसी अन्य साहित्य का रेकर्ड इस समय नहीं है। अब भाषा-विज्ञान, इतिहास तथा साहित्य के आभ्यन्तरिक प्रमाणों से यह जानने की किसी प्रकार सफल चेष्टा की गई है कि ठीक किस समय से पहले वेद मौजूद थे।

मैक्समूलर बुद्ध भगवान की तिथि से चलते हैं। उन का कहना है कि बुद्ध का समय निश्चित है और वह समय ईसा से ५५७ वर्ष पूर्व है और चूंकि बुद्ध के उपदेशों की आधार-भित्ति उपनिषदों के गंभीर सिद्धांत हैं इस लिए वेदों के अंतिम समय के संबंध में हम को सदेह न होना चाहिए।

मैक्समूलर

बौद्धधर्म के बाद वैदिक साहित्य समूचा—मंत्रों से ले कर उपनिषदों तक—निर्मित हो चुका था, यह निश्चय है। अब स्वयं वैदिक साहित्य के शरीर को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सब से पहले मंत्र बने होंगे, उन के बाद, ब्राह्मण और तब सूत्र और उपनिषद् आदि। क्योंकि सूत्रों में ब्राह्मणों और मंत्रों दोनों ही की चर्चा है, ब्राह्मणों में केवल मंत्रों की और मंत्रों में किसी की नहीं। यहाँ तक पहुँच कर मैक्समूलर अनुमान करते हैं कि वैदिक साहित्य के इन तीनों अंगों में से प्रत्येक के निर्माण में अततः दो-दो सौ वर्ष लगे होंगे। इस हिसाब से सूत्रों का रचना-काल ईसा के ६०० वर्ष पहले से लेकर ८०० वर्ष पहले तक, ब्राह्मण-काल ८००—१००० ख्री० पू० तक, और संहिताओं का समय १०००—१२०० ख्री० पू० तक इन्होंने अनुमान किया। उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया है कि यह (१२०० ख्री० पू०) वेदों के उद्भव की अंतिम तिथि भी हो सकती है। वह स्वयं किसी निर्भ्रांत निश्चय पर नहीं पहुँच सके। पर अधिकांश पारुचात्य विद्वानों ने यह तिथि कुछ निश्चित रूप से ही स्वीकार कर ली।

अब दूसरा मत देखिए। स्वर्गीय लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर वेदों के समय का अनुसंधान किया। ब्राह्मणों में यह उल्लेख मिलता

३ कि उन दिनों नक्षत्रों की गणना 'कृत्तिका' नक्षत्र से आरम्भ होती थी और २७ नक्षत्रों में यही आदि नक्षत्र गिना जाता था। और यह भी उल्लेख तिलक और जैकाबी मिलता है कि उन दिनों कृत्तिका नक्षत्र में ही रात-दिन बराबर होते थे। आज-कल रात और दिन बराबर होते हैं २१ मार्च और २३ सितंबर को, जब कि नक्षत्र अश्विनी में रहता है। खगोल और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार यह परिवर्तन आज से ४५०० वर्ष पहले (अर्थात् ईसा से २५०० वर्ष पहले) होना चाहिए और तदनुसार ब्राह्मणों की रचना २५०० ख्री० पू० मानी गई।

अब संहिता के आभ्यन्तरिक प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय नक्षत्रों की गणना मृगशिरा नक्षत्र से होती थी और रात-दिन बराबर भी उसी नक्षत्र में होते थे। पूर्ववत् गणना के सिद्धांतों ने बताया कि यह स्थिति आज से ६५०० वर्ष पहले रही होगी। तिलक महोदय इस में २०० वर्ष का समय और जोड़ कर वेदों का प्राचीन और उत्पत्तिकाल ८५००-६५०० ख्री० पू० के बीच में स्थिर करते हैं। प्रो० जैकाबी ने भी स्वतंत्र रूप से इसी प्रकार की गणना के आधार पर वेदों के समय पर एक पुस्तक लिखी, और उन के तथा तिलक के निर्णय भी लगभग समान ही हुए। पर पाश्चात्य विद्वानों ने इन मतों का घोर विरोध किया। जैकाबी गृह्य-सूत्र के विवाह-प्रकरण के 'ध्रुव इव स्थिरा भव' वाले मंत्र को अपने प्रमाणों की नींव बनाते हैं। उन का कहना है कि इस मंत्र से यह स्पष्ट है कि उस समय ध्रुव अधिक चमकीला और स्थिर था, पर अब वैसा नहीं है। सौर-जगत के सिद्धांतों के अनुशीलन से वह इस निर्णय पर पहुँचे कि गृह्यसूत्र की तिथि ईसा से २७०० वर्ष पहले हुई होगी। रचना-क्रम में लगने वाले समय का अनुमान कर उन्होंने ने सूत्रकाल में २००० वर्ष और जोड़ कर संहिता-काल का समय ४७०० ख्री० पू० निश्चय किया।

इन मतों का घोर विरोध हो ही रहा था कि इधर एक और भारतीय विद्वान इन से भी गहरे पहुँचे। अविनाशचंद्र दास ने 'रिग्वेदिक इंडिया' (ऋग्वेद-कालीन भारत)

अविनाशचंद्र दास और 'रिग्वेदिक कल्चर' (ऋग्वेद-कालीन संस्कृति) नाम की दो पुस्तकें लिखी। उन्हो ने भूगर्भ-विद्या के आधार पर वेदों की रचना-काल का अनुसंधान किया। बहुत से ऐसे मंत्र उन्हो ने उद्धृत किए जिन से यह स्पष्ट है कि वेदों के प्रणेता आर्यावर्त के जिस भूभाग पंजाब, काश्मीर, अफगानिस्तान

आदि में रहते थे उस के चारों ओर का प्रांत जो अब राजपूताना, युक्तप्रांत, बंगाल, बिहार, आदि कहलाता है, उस समय जलमय था। उन्होंने ने यह सिद्ध किया है कि वर्तमान भारत की भाँति उस समय देश के सब ओर नहीं बल्कि केवल एक ओर समुद्र था और वह समुद्र-मय प्रांत वही पूर्वोक्त प्रांत राजपूताना आदि थे। ज्यों-ज्यों समुद्र हटता गया त्यों-त्यों आर्यगण आगे बढ़ते गए। उन का निर्णय है कि भूगर्भ-विद्या के अनुसार इतना बड़ा परिवर्तन ईसा से १६००० वर्ष पहले से लेकर २५००० वर्ष पहले तक हुआ होगा और उसी काल में वेदमंत्रों की रचना हुई होगी। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों के ही प्रमाण अधिक दिए हैं, पर तब से पाश्चात्यो ने इस प्रश्न पर कुछ चुप्पी सी साध ली है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि दिन पर दिन वेदों की तिथि पीछे ही हटती जा रही है, और बड़े वैज्ञानिक विद्वान ऐसा सोच रहे हैं कि हिंदू सास्त्रकारों के इस कथन में, कि वेद अनादि हैं, अवश्य कुछ तथ्य है।

अभी इधर थोड़े दिन हुए एक जर्मन अन्वेषक ह्यूगो विन्कलर को एशिया माइनर में एक शिलालेख मिला है जिस में वहाँ की दो जातियाँ—मितानी और हितैती—

ह्यूगो विन्कलर की संधि का वर्णन है और जिस में चार वैदिक देवताओं—इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य—का उल्लेख है। विज्ञान ने इस शिला

लेख को ईसा से १४०० वर्ष पहले का सिद्ध किया। और इस से यह निर्णय हुआ कि इस समय से शताब्दियों पहले एशिया माइनर ऐसे सुदूर-स्थित देशों तक वैदिक धर्म का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ चुका था। इस प्रकार निश्चित रूप से वेदों का समय ईसा के १४०० वर्ष पहले से शताब्दियों दूर चला जाता है। परंतु कुछ प्रमुख विद्वान इस प्रमाण को भी कोई विशेष महत्त्व नहीं देते। उन का कहना है कि इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाणों की—जैसे कि एशिया माइनर के शिला-लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख तथा इस के बल पर वैदिक-काल से इंडोईरानियन अथवा इंडोयूरोपियन काल को संलग्न करना—आधार-भित्ति स्वयं इतनी अनिश्चित है कि उन से परस्पर-विरोधी निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस

के संबंध में ओल्डेन्बर्ग साहब का कहना है कि उक्त शिला-लेख में वर्णित देवता भारतीय आर्यों के न हो कर किसी

पाश्चात्य आर्य उपजाति के होंगे। उन का विश्वास है कि किसी अतीत काल में सब आर्य जातियाँ और उपजातियाँ एक ही रही होंगी और उसी समय से इन देवताओं के नाम

इन में प्रचलित रहें होंगे, और उस के बहुत दिनों बाद आर्यों का जो दल भारत का ओर आया उस ने वेदों की रचना की। उन का विचार है कि उग्र शिलालेख में देवताओं का उल्लेख वेदों को अधिक प्राचीनता देने का कारण नहीं हो सकता। परन्तु इस मत के विरुद्ध जैकाबी, कूनो, हिलेब्रांट और विटग्नीज आदि विद्वान उक्त देवताओं को वैदिक ही मानते हैं। परन्तु ऐसा मानते हुए भी केवल इसी दल पर कूनो और हिलेब्रांट आदि वेदों को अधिक प्राचीनता देने भी नहीं देते। ये कहते हैं कि जैने पश्चिम में बहुत से आर्यों की टोलियाँ भारत आईं, वैसे ही यहाँ में कुछ टोलियाँ ग्रीक कर युद्ध या विवाहादि सबको के कारण पश्चिम भी अवश्य ही गई होंगी। और साथ ही इस के यह भी एक ध्यान देने की बात है कि ऋग्वेद-काल तक आर्यों का निवास भारत के पश्चिम में ही अधिकतर था। इस संबंध में हिलेब्रांट ऋग्वेद के अष्टम मंडल के आभ्यंतरिक प्रमाणों पर अधिक निर्भर करते हैं।

यदि यह सिद्ध हो जाय कि ईसा के ३००० वर्ष पहले तक भारतीय आर्य आदिम भारतीय यूरोपियन जातियों से अलग नहीं हुए थे तो वेदों का रचना-काल बहुत नीचे उतर आता है और हर्टेल आदि कुछ विद्वान जो वेदों को बहुत हाल की रचना सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, इस मत को स्वयंसिद्ध-सा मान कर चलते हैं। हर्टेल कहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति भारत में न हो कर ईरान में हुई और उस का समय जोरोआस्टर के समय से अधिक दूर नहीं था। जो कि इन के अनुसार ५५० ख्री० पू० में विद्यमान था ! परन्तु इन के मत का स्वागत कुछ ही लोगों ने किया। कारण स्पष्ट है।

अतः हम देखते हैं कि वेदों की रचना-काल के लिए प्रायः सभी बाह्य प्रमाण न्यूनाधिक परिमाण में दुर्बल सिद्ध होते हैं। हमारे सामने—मुख्य बाह्य प्रमाण तीन हैं।

(१) ज्योतिष-संबन्धी। तिलक और जैकाबी नक्षत्रों की स्थिति और गणना को अपना आधार मानते हैं पर इन पर अभी निर्भर किया जा सकता है जब मूल का पाठ निर्भात हो और उस में किसी दूसरे अर्थ की संभावना न हो। पर अभाग्यवश मूल के वह पाठ जो इन के आधार माने गए हैं, एकाधिक अर्थों के बोधक हैं।

(२) दूसरा बाह्य प्रमाण ऐतिहासिक है। वेदों की रचना का सब से प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण एशिया माइनर का वह शिलालेख है जिस में उपर्युक्त चार वैदिक

देवताओं का उल्लेख तथा वैदिक और आर्य तथा भारतीय यूरोपियन काल का सबंध है पर यह सब स्वयं इतना सिद्ध और अनिश्चित है कि इस के बल पर परस्पर-विरोधी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। पर यह होते हुए भी विट्गनीज साहब की धारणा है कि इस

विट्गनीज

समय हमारे पास प्राचीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के पारस्परिक संबंध के ऐसे प्रमाणों की कमी नहीं है, जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक संस्कृति कम से कम ईसा मे २००० वर्ष पहले की है।

भौगोलिक तथा भाषा-संबंधी प्रमाणों से भी कुछ अधिक सहायता नहीं मिलती। अपिनाशचंद्र दास भूगर्भविद्या तथा भूगोल को आधार बना कर ऋग्वेदकाल को ईसा से २५ हजार वर्ष पहले ले जाते हैं। पर इन के विरुद्ध सब से प्रबल प्रमाण भाषा का है। पाणिनि ने साहित्यिक संस्कृत का व्याकरण ईसा से लगभग ५००० वर्ष पहले बनाया यह निश्चित है। पाणिनि के व्याकरण का आधार ब्राह्मणों की भाषा ही थी जो कि वेदों ही के अंतर्गत है। अन्य भाषाओं का इतिहास हमें बतलाता है कि कोई भी भाषा अनंत काल तक एक सी नहीं रहती। सहस्रों की कौन कहे कुछ शताब्दियों में ही भाषा कुछ की कुछ हो जाती है। हमारी आर्यभाषा का ही लगभग २५०० वर्ष का क्रमवद्ध इतिहास हमारे सामने है। इस समय हमारी जो भाषा है उस का रूप पाणिनि के समय क्या था? इसी २००० वर्ष के भीतर ही आर्यभाषा वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, माध्यमिक हिंदी, तथा आधुनिक हिंदी के रूप में विकसित हुई। उसी आर्य-भाषा के सबंध में जिस ने दो सहस्र वर्षों में ही इतने रूप बदल डाले, यह कौन विश्वास करेगा कि पच्चीस हजार वर्ष तक वह ज्यों की त्यों रही तथा भारतीय आर्य संस्कृति में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। माना कि समय की उन्नति के साथ-साथ परिवर्तन की गति द्रुत से द्रुततर होती जा रही है और पुरा-काल में परिवर्तन इतनी शीघ्रता से नहीं हुआ करते थे। पर २० और २५ सहस्र वर्ष का समय बहुत होता है। यही तर्क बहुत कुछ तिलक और जैकाबी के मत के विरुद्ध भी लागू होता है। ईसा से ४००० वर्ष पहले भी वेदों की रचना का प्रारंभ मानने में यही सब कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

(३) तीसरा वाह्य प्रमाण वेदों की भाषा के वाह्य-रूप से संबंध रखता है। आवेस्ता नामक पारसी ग्रंथ की और ऋग्वेद की भाषा में अधिक अंतर नहीं है। वह केवल इतना ही है कि कुछ थोड़े से ध्वनि-संबंधी परिवर्तन कर देने से दोनों की भाषा

प्रायः एक सी हो जा सकती है। और यह अब सिद्ध हो गया है कि आवेस्ता का रचना-काल ईसा से एक हजार वर्ष से पहले का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी भाषा और इतिहास का मर्मज्ञ ऋग्वेद के रचना-काल को कहाँ तक पीछे ले जायगा।

कुछ दिन तक विद्वानों में एशिया माइनर वाले शिलालेख और आवेस्ता के आधार पर ऋग्वेद की भाषा के प्रमाण की बड़ी धूम रही पर अब इधर थोड़े दिनों से इन प्रमाणों पर भी अधिक निर्भर नहीं किया जा रहा है। अब जब कि सभी वाह्य प्रमाण निर्वल सिद्ध हो रहे हैं तब अगत्या भारतीय साहित्य के इतिहास के आन्तरिक प्रमाणों का आश्रय लेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं रहा। इस दिशा में सब से प्रबल प्रमाण यही है कि बुद्ध, महावीर, तथा पार्श्व से सबद्ध साहित्य सर्वांगीण वैदिक साहित्य से परिचित दिखाई पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य के प्रादुर्भाव के पहले समग्र वैदिक साहित्य की रचना—संहिताओं से ले कर उपनिषदों तक—पूरी हो चुकी थी। अब यह निष्प्रति रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रमाण वेदों को उक्त साहित्यों के बाद की रचना नहीं सिद्ध कर सकता। अब रह गया वेदों की रचना का प्रारम्भकाल स्थिर करना। इस संबंध में अधिकांश विद्वान १२०० या १५०० ख्री० पू० को ही अभी तक ठीक मान रहे हैं। परन्तु इस तिथि को मानने से प्रायः ८०० वर्ष के अंदर ही समूचे वैदिक साहित्य की रचना संपूर्ण माननी पड़ती है, जोकि इस महान साहित्य के प्रकांड कलेवर को देखते हुए असंभव जान पड़ता है। संहिता-ग्रंथों से ले कर उपनिषदों तक की रचना संपूर्ण होने में २००० वर्ष से कम न लगे होंगे। साहित्यिक संस्कृत से वर्तमान खड़ीबोली तक के साहित्य का विकास-काल यदि २००० वर्ष समय ले सकता है, तो वेदों की संपूर्ण रचना में भी कम से कम इतना समय अवश्य लगा होगा। कम से कम इस लिए कहा जाता है कि उस पुरा-काल में साहित्य और संस्कृति के विकास की गति अपेक्षाकृत बहुत मंद रही होगी। इसी हिसाब से इस महान साहित्य का प्रारम्भ-काल ख्री० पू० २५००—२००० तक मान लेने में कोई विशेष शका नहीं देख पड़ती। किसी 'इदमिच्चमेव' प्रमाण के अभाव में इस प्रकार के मध्यम मार्ग के अवलंबन के सिवाय अन्यथा गति नहीं है।

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—श्रीयुत मुकुंदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला]

[२७]

गढ़वाल राज्यशासन में कृपाराम का प्रभुत्व

जयकृतशाह के अल्पवयस्क होने के कारण गढ़वाल के दीवान खड्गू और डोभाल राज्यशासन अपने-अपने हाथों में लेने के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न में कृपाराम डोभाल बाजी ले गया। प्राचीन दीवान खड्गू परास्त हो गए। नित्यानंद का पड्यंत्र भी निष्फल हुआ। अब कृपाराम का तूती बोलने लगा। मोलाराम के काव्यानुसार—

	कृपाराम प्रभुता माँहि आए ।
कृपाराम डोभाल	मंत्री गढ़ के सब घबराए ॥
का प्रभुत्व	कृपाराम पे सब कोई जावे ।
	राजा को दरसन नाँहि पावे ॥
	राजा कहे सो मारघो जाई ।
	भजे कृपाराम तो करे सहाई ॥
	जित तित सों डोभाल ही आए ।
	बोत कलम कागज लटकाए ॥
	प्रात निशा नित भजलिस लागे ।
	राग रंग सब होय जो आगे ॥
	आफ पलंगा ऊपर बैठे रहे ।
	घूरकी धमकी सब कौं कहे ॥

श्री विलास ताको बहनोई ।
 राख्यो खान्द नूपति पे सोई ॥
 सहिल दूसरो जान न पावे ।
 श्री विलास ही तहाँ रहावे ॥
 भवानंद सों हेत महाई ।
 श्री विलास को जेष्ठ ही भाई ॥

श्री विलास अंदर रहे, बाहर भवाहीनंद ।
 कृपाराम के मंतरी, अत हितकारी रिंद ॥

कृपाराम के विरुद्ध
 घमंडसिंह के लिए पत्र

उथल पुथल बहु करने लागे ।
 सब मंत्रिन के कानहि जागे ॥
 इह काहू कौ छाड़ै नार्हीं ।
 भये घूर्त अति ही गढ़ माहीं ॥
 तीन टोल नै मता मतायो ।
 घमंडसिंह को लेखि पठायो ॥
 तुम हूँ दूष के वासी भये ।
 राज काज सब छाड ही गये ॥
 कृपाराम इत भये मवासी ।
 लागे सब को देनहि फाँसी ॥
 राजश्री घर माहि चलाई ।
 राजकाज सब दियो डुबाई ॥
 जाको चाहें ताको मारें ।
 दया न काहू की मन धारें ॥
 उथल पुथल सब खिजमत कीनी ।
 अपने पक्षपात मांहि दीनी ॥
 स्याले सखुर मंतरी कीने ।
 विरता सब के खोस ही लीने ॥

कोई बिन महि नृपति कहावे ।
 तुमको भी इह तुरत उठावे ॥
 केदारसिंह ज्यू तुमरे भाई ।
 तिनको भी हम लेख पठाई ॥
 दुह भ्रात मंत्र ही कीजे ।
 प्रति उत्तर तब हम को दीजै ॥

कृपाराम और उस के रिश्तेदारों के आतंक और अत्याचार से तग आकर, और राजा जयकृतशाह की विवशता देखकर राज्य के अन्य पदाधिकारी और राजा के रिश्तेदार कृपाराम के खिलाफ सग उठाने लगे । घमंडसिंह और केदारसिंह दो भाई जो खवास से पैदा थे, वह देहरादून में राजा के फौजदार और जागीरदार थे । कृपाराम को पराजय करने के लिए विपक्षी मन्त्रि-दल ने घमंडसिंह और केदारसिंह को उक्त पत्र द्वारा बुलाया ।

घमंडसिंह यह पत्रिका, बाँचि भयो भय त्रास ।

केदारसिंह बैठे जहाँ, गयो ले तिनके पास ॥

केदारसिंह फौजदार ही बैठे ।

जमीदार सँग मांहि इकैठे ॥

घमंडसिंह तहँ मीस नवायो ।

केदारसिंह तहि पास बैठायो ॥

कह्यो घमंडा तुम क्या आयो ।

कागज कर नहिँ कँसा लाये ॥

तबै घमंडा कागज दीन्यो ।

केदारसिंह बाँच ही लीन्यो ॥

पास बैठे हुए जमींदारों को विदा कर केदारसिंह और घमंडसिंह दोनों भाइयों ने आपस में परामर्श किया, और तय किया कि कृपाराम मार दिया जाय । देहरादून में घमंडसिंह फौज लेकर कृपाराम पर आक्रमण करने के लिए चला ।

घमंडसिंह समुझाय यों, दीन्यो शीघ्र लगाय ।

बाकी फौज संग ले, रह्यो उफल्डा^१ आय ॥

^१ उफल्डा श्रीनगर से दो मील पर एक गाँव है । वहाँ पर एक बड़ा भारी मैदान भी है ।

घमंडसिंह का देहरादून
 से सेना लेकर श्रीनगर
 आगमन

बक्सी संग सुखेती^१ आए ।
 जौनपुर^२ से चही बुलाए ॥
 सिरौतनगर मंहि मंत्री जेते ।
 कम्बल ओढ़ रात गये तेते ॥
 सबसों धर्म कर्म तहँ कीन्यो ।
 गुप्त यहाँ किमहू नहीं चीन्यो ॥
 मंत्री सब सहर मंहि आए ।
 अपने अपने घर नहिं घाए ॥

गढ़वाल के मंत्री लोग जो कृपाराम के खिलाफ थे। वे छिप कर कम्बल ओढ़ कर रात को घमंडसिंह से मिलने गए और घमंडसिंह को, उस का साथ देने का, वचन दिया। घमंडसिंह ने दूसरे दिन प्रातः काल अपनी सेना ले कर गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को घेर लिया।

घमंडसिंह सजि सेनाहिं आए ।
 दखणी बाजा डम्फ बजाए ॥
 कृपाराम भी घर सों निकस्यो ।
 चहँ ओर ही देखत दृगसों ॥
 ढोलक ऊपर ढोलक छाई ।
 चहँ ओर से सजे सिपाही ॥
 अपने गृह से नृपति द्वारे ।
 गए सिपाही फैलहि सारे ॥

हरकारे ने आनि के, दई खबर हीं ताहिं ।
 खबरदार हो जाव तुम, आज बचत हो नाहिं ॥

कृपाराम घमंडसिंह को अपना पुराना मित्र समझता था। अपनी रक्षा का प्रबंध किए बिना

^१ सुखेत (मंडी राज्य) के निवासी।

^२ जौनपुर।

राजदरवार ने कृपाराम गये मजलिस मांहि ।
कृपाराम और घमंडसिंह जैकृतशाह बैठे थे जहाँहि ॥

करि सलाम बैठ्यो तहाँ, सोही जो कृपाराम ।
आसपास मंत्री सबै, मजलिस में जो आन ॥

पलंग मध्ये महाराज बैठे ।
मंत्री सब हुए रहे इकैठे ॥
देवीशत दफ्तरी ताँही ।
जूलूपेचहि दस्ती माही ॥
भवानंद ओर श्रीबिलासहि ।
महाराज के आस पासहि ॥
धनीराम डोभाल ही बैठे ।
कृपाराम ही को वह बेटो ॥
खड़ो भगोत तहाँ खवासहि ।
जैकृतशाह को चवर ले पासहि ॥
और अनेकहि कहा गताऊँ ।
कारण करण सबही जनाऊँ ॥

प्रथम प्रहर दिन चढ़्यो, घमंडसिंह गयो ताहि ।

घुस्यो धाय मजलस हि में, किनहूँ रोख्यो नाहि ॥

छाँटि सूरमा संग सिपाही ।
घेर लई मजलस सब जाई ॥
करि सलाम सिंहा ज्यों सोही ।
कृपाराम संग बैठ्यो त्योंही ॥
ज्यो नभ में चंद तारिका बूंदहि ।
घेरयो धन नहि आन घमंडहि ॥
मुख पीरी सब के परि आई ।
महाकाल ने लिये दबाई ॥

सारी सभा सन्न हो गई मंत्री राजा का मुह ताकन लग राजा उन की ओर देखन लगा । मंत्री लोग अवाक् हो गए ।

कृपाराम तब तासो बोलो ।
 घमंडसिंह घर कमरहि खोलो ॥
 कमर खोलि कै भोजन पावो ।
 चौथे पहर फेर तुम आवो ॥
 भई भेट सिरकार तुहारी ।
 करो दूण की तुम फौजदारी ॥
 अरजी जो तुम करों सौ मानै ।
 तुम महाराज अपना जानै ॥
 नातेपंथी तुम गढ़ माँहीं ।
 तुम समान कोउ दूजो ताहीं ॥

राजसभा मे कृपा- घमंडसिंह सुनि कै इहै, मन मंहि कियो बिचार ।
 राम का वध इहाँ दाव फिर हाथ ही, लगै न दूजी बार ॥

घमंडसिंह मनमाहि बिचारी ।
 करे खुशामद इहै हमारी ॥
 बातन महि यह बखत बचावे ।
 फेर हमारे हाथ न आवे ॥
 बिन मारे इह छोडे नाहीं ।
 अब ही मारो याके ताहीं ॥
 इह अपने मन ही में लट्ठो ।

जयकृतशाह के सन्मुख घमंडसिंह—

हाथ जोरि के ठाड़ो भयो ॥
 महाराज के सौही जाई ॥
 भर मजलस महि अर्ज सुनाई ॥
 महाराज हम दास तुहारे ।
 इतै क्षत्रु है बहुत हमारे ॥

भली कहै नहिं कोय हमारी ।
 खोटी कहै सभी नर नारी ॥
 कही काहु की मुनिए नाही ।
 बुरो कहै सभ हमरे ताही ॥

जान माल महाराज को, राजद्रोहि हम नाहि ।
 शत्रुन को छाँडे नहीं, परे आप के पाहि ॥

घमंडसिंह इह अरजी कीनी ।
 महाराज सबही सुनि लीनी ॥
 अरजी कर मजलस महि बैठ्यो ।
 महा क्रोध मन भयो इकैठ्यो ॥
 तहाँ सिपाही जे संग माहीं ।
 दई दृष्टि सब ही के ताहीं ॥

घमंडसिंह के सिपाही इस दृष्टिपात का अभिप्राय समझ गए । घमंडसिंह ने अपने सिपाहियों से—

कही तिन्हें उठि घर को चलिये ।
 कृपाराम जू के संग मिलिये ॥
 कृपाराम को रोक रुपैयाँ ।
 हरीसिंह दे झटकी बैयाँ ॥
 हरीसिंह के हज़ूरि सिञ्चाही ।
 भर मजलस महि पकड़ी बाँही ॥
 कृपाराम ने भेंटहि जानी ।
 दगा कछू बो नाहि पैछानी ॥
 भेंट लेन जो हाथ उठायो ।
 हरीसिंह ने पकड़ दबायो ॥
 लिपट गए तहँ सब सिपाही ।
 मंत्री सबहीं दिए बंधाही ॥

राजा गोब ले मग्यो खवासा
 कूहि परचो धरती के पासा ॥
 पाग भागते नृप की ढरी ।
 ता दिन तै गढ़ की राजसि गिरी ॥
 नंगे सिर राजा ले भागे ।
 कही लोग तहँ संग मंहि लागे ॥
 राजा ले महिलों मंहि बाढ़े ।
 चहँ तरफ बरवाजे चाढ़े ॥

कृपाराम भजलस हि में, पकड़ लियो छिन माहि ।
 लायो गाली देन तब, सरी और कछु नाहि ॥
 कृपाराम कहै सुनो घमंडा ।

बगा करी तै भजलस माहीं ।
 रण मंहि तो तू जीत्यो नाहीं ॥
 एकबार तू छोड़ दे भोकी ।
 डूमन पास पिटाऊँ तोकीं ॥
 किया काम यह तै नहि अच्छा ।
 आखर तू बाँदी का बच्चा ॥
 घमंडसिंह सुनि भौंह चढ़ाई ।
 ततकाल ही दियो मराई ॥
 भजलस ही में घायल कीन्यो ।
 पेसकबज छाती धर दीन्यो ॥
 पाछे धरनी माँहि उतारयो ।
 सडगहि सौं सिर काटहि डारयो ॥
 चहँ तरफ सौं महल घिरायो ।
 आफ दिवानहि खाने आयो ॥

घमंडसिंह का
आतंक

मन्त्री सब तर्ह पकर मँगाय ।
राजा पे दो चार रहाय ॥
बाहर के भीतर नहि जावें ।
भीतर के बाहर नहि आवें ॥
पडि हडताल सहर के माहीं ।
बाहर कोई निकसे नाहीं ॥
हाहाकार भयो पुर सारे ।
राजा परजा द्वारे द्वारे ॥

लाल क्षरोखे अन तब, राजा बंठे आय ।
घमंडसिंह कौ आपने, सौही लियो बुलाय ॥

कह्यो घमंडसिंह यो क्या कीन्यो ।
राजा परजा को दुख दीन्यो ॥
अबब हमारो कछु नहि राख्यो ।
जैकृतशाह यह मुख सौं भाख्यो ॥
घमंडसिंह सुनि सौ ही आयो ।
हाय जोरि के सीस निवायो ॥
सीस निवाय अर्ज भुल कीनी ॥

जयकृतशाह धार्मिक राजा था । उस ने कृपाराम का मारा जाना पसंद नहीं किया । घमंडसिंह की शक्ति और सेना को देखते हुए भी राजा ने घमंडसिंह की कृपाराम के बध के लिए भर्त्सना की । घमंडसिंह ने जयकृतशाह की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए अपने को निर्दोष ठहराने के हेतु अथवा अपनी सफाई में कृपाराम के अन्याय का अच्छा चित्र खींचा—

कृपाराम के दोष
और अवयुण

महाराज तुमने नहि चीनी ॥
कृपाराम कहि काज बिगारे ।
तब हसनं मजलिस मंहि सारे ॥
आपहि इह राजा कहिलायो ।
हुकम तुहारो कछु न रहायो ॥

राजकाज सब घर मर्हि कोन्यो ।
 परजा को अति ही दुख दीन्यो ॥
 दड नाहक सब ही पै चलायो ।
 धर्म कर्म कछुह न रहायो ॥
 खिजधत उलट पुलट कर डारी ।
 गढ़ मरजादा सबे बिगारी ॥
 अपने नाते गोल बधाये ।
 राजनेक सब ही जो उड़ाये ॥
 या तैं हमने दुष्ट सिंहारो ।
 अब तुम राज करो इहँ सारो ॥
 नीत रीत सौँ राज चलाओ ।
 परजा अपनी सुबस बसाओ ॥
 गऊ विप्रन को पालन कीजे ।
 बिरता गूँठ रोजी ना दीजे ॥
 हम प्रभु तुमरो हुकम बजावैं ।
 जो तुम कहो सोइ करि आवैं ॥

[२८]

धमंडसिंह का आधिपत्य

जयकृतशाह ने धमंडसिंह को क्षमा किया और उस से कहा इस वक्त (रात्रि के समय) तुम जाओ और ओझा के बाग में रहो। सुबह गहाँ आना। मजलिस में बैठ कर राज्य का कार्य करो। अपने शत्रु को तुम ने मार दिया है। अब तुम राज्य के काम को सुधारो यह सुन कर धमंडसिंह ओझा के बाग में चला गया। शहर में जयकृतशाह की दुहाई फेरी गई। दुकाने सब खुल गईं। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन सवेरे—

लाल झरोखा राजा बैठे ।
 ओझा गुरु ही संग इकट्ठे ॥

घमडसिंह चौक सहि ठाढो
सहिष सत्मान दभ सहि बाडो ॥

घमडसिंह ने राजा से कहा कि श्रीविलास, भवानंद, देवीदत्त और धनीराम को मेरे सुपुर्न कर दो। ये तुम्हारे राज्य को नष्ट करेंगे।

जिनको भित्र भ्रात पितु भारथो ।
उनसों मिले न चित्त हमारो ॥
जो अपना तुम राजहि चाहो ।
इन्हे बाधि हमपै पकरावो ॥

जयकृतशाह ने उत्तर दिया—

पांचन कौ तुम आजहि मारो ॥
हम सिर देहि इन्हे नहि देंहें ।
पाप आपने सिर नहि लैहें ॥

घमडसिंह ने कहा कि मैं इन को मारूंगा नहीं। मैं कुछ दिन इन को कैद रक्खूंगा और छोड़ दूंगा। उस के बाद ये—

गाँव जागीर बहाली पावें ।
इह सरकार मे आवे जावें ॥
इह सब ही पंचन की मरजी ।
तब हौ करी आपसों अरजी ॥
महाराज तब धर्म कराई ।
दीने चारों संग पठाई ॥

देवीदत्त धनिराम ही, भवानंद श्री विलास ।
पग जजीर पहिराय के, राखे अपने पास ॥

तब लागे सब काजहि माहीं ।
राजा राख्यो राजहि माहीं ॥

प्रात निसा मजल्स ही लगाव ।

मंत्री सबही आव जाव ॥

घमंडसिंह लीनी मुख्तयारी ।

बक्की फूटी फिर के सारी ॥

कृपागम के रिश्तेदारों को कैद कर लेने के बाद घमंडसिंह अन्य उच्च राज्य-कर्मचारियों को अपनी ओर करने की चेष्टा करने लगा । किंतु विजयराम नेगी विजयराम और अजब-श्रीलंग से भाग गया । घमंडसिंह के पूछने पर अजबराम नेगी ने कहा कि वह अपनी भतीजी के ब्याह के दत्तजाम राम नेगीयों का विद्रोह के लिए गया है । मैं भी पीछे जाऊँगा । घमंडसिंह ने कहा कि वह हम से पूछ कर क्यों नहीं गया ? अजबराम ने उत्तर दिया कि वह तो आप से अर्ज कर रहा था । और खर्चा भी माँग रहा था । परंतु आप ने उस की कुछ सुनी ही नहीं । अजबराम ने अन्य राजकर्मचारियों की ओर से घमंडसिंह से यह भी कहा—

तुम सब लागे आपहि करने ।

याते लागे सबहीं डरने ॥

इह काहू के मन नहि भावे ।

राजा करे सो सब मन आवे ॥

तुम्हे ठूण^१ दीनी फौजदारी ।

तहाँ करो तुमहूँ मुख्तयारी ॥

इत सब मंत्री राज चलावे ।

महाराज को हुक्म बजावें ॥

घमंडसिंह सुनि कै इहे, कहीं जो तिनके माँह ।

कृपाराम तुमहूँ हत्यो, अब काढ़ो हमरे ताहि ॥

^१ ठूण—जिला देहरादून; उस समय यह गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था ।

पाप हमारे सीस लगावो ।
 तुम बैठे श्रीनगर कमावो ॥
 बड़े मंतरो तुम गढ़ माहीं ।
 काहू को तुम राखो नाहीं ॥
 कृपाराम हमहूँ सो मरायां ।
 हमें दूण को राह बतायो ॥
 हप काहू को छोड़ें नाहीं ।
 महाराज के तुम हो गुनाहीं ॥
 राज भ्रष्ट तुमहूँ ने कगयो ।
 मजलस माहीं बिप्र मरायो ॥

घमडासिह ने कहा कि आप लोगों के पत्र मेरे पास रखे हुए हैं । अपने इन पत्रों को देखो । उच्छवासिह खत्री और सोनसिह बागडी ने मुझे पत्र लिख कर यहाँ बुलाया—

तब हम तुमरी करो सहाई ॥
 अब तुम हमको अकल बताओ ।
 हम भूरख तुम चतुर कहाओ ॥

यह सुन कर सब नेगियों ने कहा कि घमडासिह तुम ने हमारी रक्षा की है और तुम ने राज्य को बचाया है । तुम इन चार शत्रु—भवानद, श्रीबिलास, देवीदत्त और घनीराम को क्यों नहीं मारते ?

इन चारों को नासो जबही ।
 गढ़ को मिटे कुचाल जो तबही ॥

घमडासिह ने कहा—

धर्म बेहि हम नृप सों लाये ।
 अब हम सो नहि जाइ मराये ॥
 एक पाप तो प्रथम छुटावो ।
 चार पाप क्यों और कमावो ॥

इह इकान्त मन्त्रिन् ने कीन्यो
घमडसिंह नृप पै कहि दीन्यो ॥
ऐसे प्रभु इह मन्त्रि तुहारे ।
अब यह लागू भये हमारे ॥
कृपाराम इन हूँ ने भरायो ।
अब हम ऊपर बुंद उठायो ॥

जयकृतशाह ने भी अब कूटनीति से काम लेना चाहा और मन्त्रियों को आपस में लड़वाने लगा ।

विपक्षी मन्त्री भयभीत हो गए कि अब घमडसिंह हम पर हाथ फेरेगा । राजा उस को मानता है । राज्य-प्रबंध सब उसी के हाथ में हैं । असंतुष्ट मन्त्रियों ने आपस में एका किया और सोचा कि अब कुमाऊँ वालों की सहायता से घमडसिंह को पराजित करना चाहिए ।

घमडसिंह के विरुद्ध अजबराम राजा पै आयो ।
षड्यत्र घमडसिंह कौं संग माँह लायो ॥
कह्यो बहन को ब्याह हमारी ।
हमरी घर कौं भई तयारी ॥
महाराज कछु खर्च दिलायो ।
अजबराम तब बिवा करायो ॥
अजबराम कैनूर ही आयो ।
सरंजाम सबहीं जो कराये ॥
घनू कूर्माचल से धायो ।
बनरा हवे कैनूर^१ में आयो ॥

विवाह के बहाने से अजबराम ने कैनूर के नेताओं से परामर्श किया और उन को बताया—

---

^१ कुमाऊँ का एक परगना जो गढ़वाल से मिला है ।

गढ़ में गड़बड़ बहुतें भई
 घमेंडीसिंह मुख्तयारी लई ॥
 कृपाराम मजलिस भहि भारो ।
 कर्म कुकर्म कछू न द्विचारो ॥
 तलब हमारी वेत है नाहीं ।
 देत है अपनी फौज के ताहीं ॥

यह सुन कर कैनूर (कुमाऊँ) के गढ़वाली फौजदार धनु ने, जिस के साथ अजवराम की बहिन का विवाह हुआ था, अपनी सेना एकत्रित की और अपने अनुयायियों से परामर्श कर—

घमेंडीसिंह पै पत्र पठायो ॥
 पाँच लाख है तलब हमारी^१ ।
 तुम पाई गढ़ की मुख्तयारी ॥
 जल्दी तलब जो देहु पठाई ।
 नातर फौज देखियो आई ॥
 घमेंडीसिंह सुनि के घबरायो ।
 महाराज के पासहि आयो ॥
 मंत्री गढ़ के सबहि बुलाए ।
 खत गुल्दारन के दिखलाए ॥

मंत्रियों ने मिलकर—

प्रतिउत्तर लिखि दियो पठाई ।
 तुमहँ हमहँ तलब न पाई ॥
 कृपाराम तब तो हम भारघो ।
 तुमरो हमरो काज बिगारघो ॥

---

^१ ललितशाह ने कुमाऊँ (अलमोड़ा) राज्य को पराजय कर अपने (गढ़वाल) राज्य में संमिलित कर वहाँ अपनी गढ़वाली सेना रख दी थी। धनु उसी सेना का नायक था। उसी के सिपाही अपने वेतन का तक्राजा करने लगे।

धमंडसिंह का यह उत्तर पढ़ कर

और उस के मददगार बुमाऊनियो न

शीघ्र प्रतिउत्तर लेखि पठायो ।

कृपाराम हति तुम सब पायो ॥

कृपाराम की गादी पाई ।

सवा लाख गढ़ लियो दबाई ॥

राज लियो तू चहत हूँ, सब कौ बेहि जयाव ।

तलब शीघ्र इत भेज दे, नातर करें खराब ॥

इस का उत्तर धमंडसिंह ने सोभन सिंह के हाथ भेजा कि कृपाराम को इन्ही लोगों ने मरवाया है जो अब तुम को भडका रहे हैं । उन्ही से तुम अपनी तनख्वाह लो ।

अजबराम ने सब को पत्र पढ़ सुनाया ।

पाती बाँचि सबैहि सुनाही ॥

पाती सुनि सब उठे रिसाई ।

सिरीनगर कौ फौज चढ़ाई ॥

मंत्री गढ़ के जो सब भजाये ।

अजबराम पै सबही आये ॥

धमंडसिंह की धमंडसिंह ने बंद सों, दीन्हें सभी छुटाय ।

दूरदशिता कीन्हें फेर बहाल बह, राखे पास लगाय ॥

देबीदत्त धनिराम डोभाल ही ।

श्रीबिलास आये नौट्याल ही ॥

नहाय धोय कै बस्त्र सजाये ।

धमंडसिंह मिर्यां पे आये ॥

धमंडसिंह ने बई दिलासा ।

करे तुहारी पूरन आसा ॥

तुमरे शत्रु गढ़ मंत्री जेतें ।

हतें तुम्हारे आगे तेते ॥

धमंडसिंह और उस के पुराने शत्रुओं में मेल हो गया । उन्हो ने मिल कर यह

ते किया कि धनीराम बगैरह श्रीनगर मे राज्य की रक्षा करें, और राज्यप्रबंध करें,
और घमंडसिंह बागियो पर आक्रमण करने के लिए सेना ले कर जाय ।

घमंडसिंह की बागियो देह कहि चढ़े घमंडा घाई ।
से मुठभेड़ बाँकी फौज निसान फहराई ॥

अजबरास पे खबर ही गई ।

घमंडसिंह आयो सुन लई ॥

घस्रू गद्दी के बल धायो ।

दलिया लच्छम ही संग आयो ॥

बिजयराम सब ही सों आगे ।

अजबरास नैगी संग लागे ॥

गढ़ के मंत्री सब सग माही ।

लाये बाँकी फौज के ताहीं ॥

लियो घमंडसिंह घेरि कै, पीली फौज चहुँ पास ।

उमेदसिंह निपाँ तबै, आयो मुख ले घास ॥

उमेदसिंह का संधि के लिए प्रयत्न बैठे सब गुलदार जहाँ सी ।
आयो दुहुँ कर जोर तहाँ सी ॥

सब ही काँ घूस पत्री दीनी ।

जुदी जुदी सब ही ने लीनी ॥

ठोणा साही मोहरें बाँटी ।

सब सों मिलिके मसलत छाँटी ॥

लड़ो भिड़ो अब कोई नाही ।

मिलि के चलो सहर के माहीं ॥

राजा कहें सो सब ने करना ।

इत नाहक क्यों लड़के मरना ॥

या बिध मंत्र तंत्र ठहराई ।

घूस असरफी सभी पचाई ॥

सिरीनगर म बली अवाई ।

घमंडसिंह को देइ मराई ॥

श्रीबिलास हम पास तब, आए आधी रात ।

देवीदत्त अनिराम कौं, ले कं अपने सात ॥

देवीदत्त, धनिगम ओर हम तिनको बहुत आदर कीन्यो ।

श्रीबिलास का मोलाराम श्रीफज तिनके करसों लीन्यो ॥

की शरण लेना

गंगाक्षत हम तिन्हें चढ़ाई ।

तीन सुद्रिका करहि धराई ॥

तब तिनसो हम बातहि बूझी ।

किहि कारण तुम आये हो जी ॥

श्रीबिलास कही हम कौ राखो ।

कैतो हमरे संगही लागो ॥

तुम प्रवीन हो मित्र हमारे ।

तब हम आये सरन तुहारे ॥

घमंडसिंह पै बैरी आये ।

जिन हूँ पहिलौ हम पकराये ॥

घमंडसिंह ने हम नहि मारे ।

वह के तो इह कहि कहि हारे ॥

तब वह शत्रु होय फिर आए ।

कुर्माबल सों फौज ही लाये ॥

घमंडसिंह कौं राखें नाहीं ।

पहिलों मारें हमरे ताहीं ॥

जातें हमहूँ भाजत रातहि ।

मिलन तुहारे आये सातहि ॥

- मन मथि के हमहूँ धरघो, जगदंबे को ध्यान ।

परमार्थ मैं करत हूँ, जो तुम करो कल्याण ॥

मोलाराम का
अजबराम के
लिए पत्र

हुकुम भयो जगदम्ब को, इन कौं रोकहि देव ।
अजबराम को पत्रिका, तुम अपनी लिखि देव ॥
तब हम तिनको आनि कै, दई पत्रिका ताँहि ।
सिरीनगर खलबल पड़ी, भाजत है सब ह्थाँहि ॥
धर्मपत्र लिखि देव तो, रखें हमहूँ थाम ।
जब तुम आओ शहर में, लगे तुहारे काम ॥
देवीवत्त धनिराम ही, श्रीबिलास नौट्याल ।
हमहूँ राखे रोकि इह, जो तुम देहो सवाल ॥
मुनत सार निर्धार हम, धर्मपत्र लिखि दीन ।
निर्भय होय गढ़ में रहो, तुमहूँ मानस तीन ॥

शरण आए हुए देवीदत्त, धनीराम और श्रीबिलास को धर्मडाँसह का साथ देने के कारण अजबराम के आक्रमण और विजय पर अपने प्राणों का भय था। उन्होंने ने अपनी प्राण-रक्षा के लिए मोलाराम की शरण ली। मोलाराम ने अजबराम के लिए उक्त पत्र लिख कर इन तीन अपने आश्रयी ब्राह्मणों के अपराध के लिए अजबराम से क्षमा माँगी। अजबराम मोलाराम को बहुत मानता था। मोलाराम बड़ा चतुर दरबारी था, वह अपने को राजतंत्र और पङ्क्तियों में नहीं उलझने देता था। वह अपनी चित्रशाला में चित्राकण में लगा रहता था। दरबार में भी कम जाता था। अपने को सब से तटस्थ रखता था। इसी लिए रंग-मंच पर खेलने वाले और राजप्रासाद तथा राजसत्ता के इच्छुक सभी राजतंत्री और मंत्री उस की सलाह और सहायता लेते। उस को निष्पक्ष समझ कर मोलाराम की बात मान भी लेते थे। वह एक प्रकार का मध्यस्थ था। इसी लिए अजबराम ने मोलाराम की बात मान ली। देवीदत्त, धनीराम और श्रीबिलास को अभयदान दिया। अजबराम से अपने पत्र के उत्तर में धर्मपत्र मोलाराम ने मँगाया

धर्मपत्र इह हमहूँ मँगाई ।
दीन्यो तिनहूँ को जो दिखाई ॥
भये प्रसन तब श्रीबिलासहि ।
देबिबत्त धनिराम हुलासहि ॥

बाबू राधाकृष्णदास की अप्रकाशित कविता

[अक्तूबर, सन् १९३३ की 'हिंदुस्तानी' में स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास के कुछ अप्रकाशित पद, दोहे, सवैया, कुडलियाँ, तथा घनाक्षरी छंद प्रकाशित किए गए थे। यह हमें काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक तथा स्वर्गीय भारतेन्दु हरिश्चंद्र के नाती श्रीयुत ब्रजरत्नदास जी की कृपा से प्राप्त हुए थे। इन्हें उस समय रसज्ञों ने पसंद भी किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे स्वर्गीय कवियों की अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य अपना एक विशेष मूल्य और महत्व रखता है। इसी दृष्टि से स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दास की कुछ अप्रकाशित कविताएँ पुनः प्रकाशित की जाती हैं। यह कविताएँ भी हमें श्रीयुत ब्रजरत्नदास जी की कृपा से प्राप्त हुई हैं।]

बाबू राधाकृष्णदास, उपनाम 'दास', भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और अपने समय के साहित्यिको में विशेष प्रतिष्ठित थे। राय बहादुर बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने उन की समग्र रचनाओं का दो भागों में संग्रह किया है। इन में प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। इस भाग में कविता, लेख, जीवन-चरित्र तथा नाटक एकत्र किए गए हैं। दूसरे भाग में उपन्यासादि प्रकाशित होंगे। बाबू राधाकृष्णदास जी की जो कविताएँ अप्रकाशित रह गई थी उन के विषय में स्वर्गीय ने अपने वसीयतनामे में यह निर्देश किया था कि यह बाबू जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर' कृपया दुहरा दे तब प्रकाशित की जायें। उस समय यह कविताएँ प्राप्य न थी। और अब तो 'रत्नाकर' जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। आशा है कि कविता-प्रेमी पाठक इन कविताओं का न केवल इस लिए आदर करेंगे कि इन के साथ एक स्वर्गीय साहित्यिक की स्मृति जुड़ी हुई है, वरन् इस लिए भी कि इन में अपना एक रस है।—संपादक]

पद

[१]

हम को तुम ही ढीठ कियो ।

दूधरु दही खवाइ बहुत सो जीभ बिगारि दियो ॥

तुमरो गोरस धाखि मुटाने लालच मूरि हियो ।
 अब कयो भई कृपण तू प्यारी सँ तो हँ बिन मोल लियो ॥
 लियो लगाइ हृवय सों मोहन अधर सुभारस पियो ।
 'राधाकृष्णदास' मै तेरो, तोहिं जिवाये जियो ॥

[२]

कोउ संग बिहरत ह्वैहँ प्यारे ।
 कहँ निकुंज बन केलि करत ह्वैहँ नैनन के तारे ॥
 कहँ जसुना तट सघन द्रुमन मै बै गलबाहीं लाल ।
 करत कहँ ह्वैहँ बतिया हँसि सँग सुंदरि नवबाल ॥
 कहँ लतान को टारत आगे प्रेमपगो नँदलाल ।
 पाछे ललना प्रेमपगी नव, बोलनि सधुर रसाट ॥
 हम प्यारे के सुखीह सोचि कँ अति प्रमुदित मन भाहिं ।
 'दास' भले अनंद सों बिहरहु हमें दुःख कछु नाहिं ॥

[३]

हौ तो दरसन ही की प्यासी ।
 चाहत नहीं और कछु केवल इक जुव रूप उपासी ॥
 जहँ चाहौ बिहरौ पी प्यारे करहु महा सुखरासी ।
 तुमरोई सुख देखि कै होइहँ सुखी तिहारी दासी ॥
 रात दिना जो कछु चाहहु सोइ करहु हमें न उदासी ।
 'दास' प्रात ही देहु दरस मोहिं अहो भीत बिस्वासी ॥

[४]

जो नहिं दरसन पाउँ प्रात ।
 तो बिलपत भो कहँ बीतैगो सगरो दिन अरु रात ॥
 तासों करत बीनती प्यारे जोरि कँ दोऊ हाथ ।
 'दास' सवेरे ही दासी को दरसन दीजै नाथ ॥

[५]

लालन छोड़हु चंचल बान ।
 पौढ़े रहौ पालना ऊपर मंद मंद भुसक्यान ॥
 बैठहु जिनि बलि जाऊँ राखरे तुम्हें हमारी आन ।
 अति चंचल कहूँ गिरहु न मोहन इहि डर सूखत प्रान ॥
 जोइ चाहै सोइ माँगि लेहु तुम मेरे सब सुख-खान ।
 पै जिनि झुकौ पालने पर सौँ कहनो लीजै मान ॥
 छोटी सुंदर दुलहिन के सँग ब्याहौ सुंदर कान ।
 पलना झुलाऊँ दाऊँ एक सँग, कहूँ तेरो गुन गान ॥
 नाना लाड़ लड़ावति जसुमति प्रेम अनंद रस सान ।
 'राधाकृष्णदास' को ठाकुर चहत यहै सुख दान ॥

[६]

प्रगटी बरसाने ठकुरानी ।
 तीनि लोक आनंद मुख संपति रानी कीरति आनी ॥
 जोमिराज जेहि ध्यान लगावत तऊ न पावत भेव ।
 सोई तीन लोक को ठाकुर करिहै याकी सेव ॥
 बकसत आनंदनिधि भक्तन को रसिकनि की सिरताज ।
 'राधाकृष्णदास' की स्वामिनि गुननिधि प्रेम-जहाज ॥

[७]

हम सम और न कोऊ पापी ।
 बाहर सजि संतन के बाने रहे साक हम थापी ॥
 मन नाहि बस इंद्रिय नाहि काबू निसि दिन विषय बिलासी ।
 परम भक्त बनि मधुर वाक्य कहि करत घात विश्वासी ॥
 घोरहु ते अति घोर पाप जो सुनि रोमांचित होय ।
 सो हम करत विषय रस लुब्धे सुकृति सबै निज खोय ॥
 करि पछतात करत फिर सोई पुनि आपही लजात ।
 हाथ न तउ त्यागत निज बानाहि फिरि फिरि गोता खात ॥

दीनानाथ दयाल कृपातिथि मम करनी को दखि
 फिरि फिरि छमत बिदक देत फिरि आयु बिरद दोस पखि ॥
 रोकि अघोर्नात प्राणनाथ अब वृद्धता बीजे चित्त ।
 'राधाकृष्णदास' संज्ञा की लज्जा राखो नित्त ॥

[८]

आजु रसरंग रट्यो सरसाय ।
 जसुना तीर झुकीं द्रुमबेली राजल दोउ हारसाय ॥
 परम एकांत वात रस-भीनी रहि लाली उर टाय ।
 प्रिया-प्रेम-आसत्र छकि लालन अरुझं सुधि बिसराय ॥
 छाई घटा छटा अति शोभित मेघ मंद घहराय ।
 नाचत मोर रोर दादुर पिक छबि अनुपम रहि छाय ॥
 झीनी झूँवे परन लगीं तहँ उठत न दोउ रस मावे ।
 ज्यों तन भीजे त्यो मन भीजत रस बस उर लपटावे ॥
 सुरंग चूनरी ओट श्याम करि प्यारी पीप बचावे ।
 प्रीतम पीत उपरना लैके चूनरि ऊपर नावे ॥
 लहरिवार चूनरि पीतांबर भीजि बदन लपटानो ।
 अद्भुत लहर रूप की उपजत लालनि मन ललचानो ॥
 मउर श्याम मिलि एक रंग भयो भेद न कछु लखावे ।
 चूनरि रंग ठपनि तन छायो अति सोभा उफनावे ॥
 मानौ भिरे प्रेम-रन सूरे नेकहुँ टरत न टारे ।
 नैन धाय घायल करि डारे छूटत सुरंग फुहारे ॥
 यह सोभा कछु बेखन ही की कहत न आवै बानी ।
 मम हिय बसौ 'दास' यह मूरति भीजि सरस रस सानी ॥

[९]

मोहन मोहिनि की जोरी ।
 परम अलौकिक रूप रसिकबर केलि-कलारस बोरी ॥

अनुपम हास विलास प्रेममय नवल दिनन की थोरी ।

‘राधाकृष्णदास’ की स्वामिनि परम चतुर पै भोगी ॥

[१०]

झूलत दोड जन रंग भरे ।

भीर भई लोभी भँवरन की टारत नाहिं टरे ॥

जुरि आई ब्रजनारी सगरी लोचन देख सिरावै ।

पतु पछी सब प्रेमबिबस भये व्याकुल इन उत धावै ॥

सोर मच्यो अकास में चहुँ दिसि बिज्जु दिया दिखरावै ।

सुर जाला सब तरसि तरसि कं नैनन नीर बहावै ॥

पंछीगन बैठे तरुवर पर मोठे सुर मों बोलै ।

मानहुँ आनंदित हवै हवै कं प्रेम गाँठ कौ खोलै ॥

प्यारी गावत मोठे सुर सों सुनि कोकिल जिय लाजै ।

वीन, सितार बजावत सविजन बिच बिच मुरली बाजै ॥

झोंटा बेट सखी जन डत उत षट अंबर फहराई ।

त्रिभुवन की सोभा या छबि पै वारि ‘बाम’ बलि जाई ॥

[११]

फूलि रह्यो सगरो बन सजनी गुजत भँवर बढ्यो आनंद ।

बहि रही जमुना बीच द्रुमन के सीरी पवन चलत अति मंद ॥

कोकिल गावत कोल करत मृग नाचत मोर रसीली चाल ।

हिलत पत्र द्रुम बेलि मनोहर गगन कहूँ हवै रह्यो लाल ॥

पंछीगन कलरोर करत तहँ गहवर कुंज सुहाने ।

मालति लला झूमि रहीं फूलीं मैं जु गइ तहँ चहाने ॥

धरि कं बसन घाट पै जब मैं उतरी जमुना माहिं सखी री ।

तब इक निकसि अचानक आयो मुरि कं मो तन नगन लखी रो ॥

मैं सकुचाय पैठि गइ जल मैं वह इकटक मोहि रह्यो निहारि ।

देखि कं वाकी तीखी चितवन तन मन सबहि रही मैं हारि ॥

प्रेम बिबस कछु मुरत रहो ना जकि रहि जमुना माहि ।
 व्याकुल होइ धाइ वह आयो लियो मोहि कसि दोउ भुज पाहि ॥
 मैं सकुची पै करि न सकी कछु जीत्यो छँल हार भई मेरी ।
 जो मन भायो सोइ सब कीनो भई हाथ मोहि लाज घनेरो ॥
 घर आवत कछु बिलंब होइ गइ सुन्यो जु सास तनंद को तागो ।
 गरि रहि चितवन हिय मैं मेरे चाहत भूलन नाहि भुलानो ॥
 होइ मिलाव कौन बिधि सजनी कैसे निरखत छिन छिन पाऊँ ।
 कैसे पिय प्यारे को निज हिय राखि आपुनी तपन बुझाऊँ ॥
 'दास' तोरि कै लाज-कपाटाह, चली पुलकि पिय तीर ।
 जाइ मिली घन मैं दामिनि ज्यो मेदि सकल हिय पीर ॥

[१२]

तुम मेरे प्रानन हूँ ते प्यारे ।
 नेकु टरत नाहि इन नैनन सो हे वज्रराज दुलारे ॥
 बाप थक्यो सिर पीटि भीजि कर भाइ बंधू सब हारे ।
 माय थकी बकि पिय प्यारे तुम कैसहु टरत न टारे ॥
 जानि गयो सब ब्रज अब प्रीतिहि खुलि गये हीयकबारे ।
 'दास' मिली तिय धाइ लाल सों छिनहूँ रही न सम्हारे ॥

[१३]

जो पै ऐसिहि करनी होय ।
 तौ किन बेग उठावत जग सों दुखद दुसंगति खोय ॥
 जिन ओछे जन मुख अवलोकत हृदय घृणित अति होय ।
 बिना दोस तिन वाक्य-बान सों रहत बिद्ध हिय रोय ॥
 जिन के हित जग त्रास सहत निज जनम गँवावत हाय ।
 बेऊ रहत उदास दुखित ही हा अदृष्ट बलि जाय ॥
 ज्यों ज्यों इन सों करत भलाई दबि कै रहत मुदाम ।
 त्यो त्यों चढ़त सीस पै नाहक बढ़ि बढ़ि करत कलाम ॥

प्राणनाथ तुव बिरह अलौकिक मुख सूटन सों छूटि ।
 व्यर्थ दिवस सब हाथ बितावत जग शंखट सिर कूटि ॥
 नहिं धन नहिं पौख नहिं सहस फैसे हाथ बेतौर ।
 रहत मसूसि करत न बनत कछु कहूँ दिखत नहिं ठौर ॥
 यह मानुष तन यह सुंदर कुल यह चित की उरझान ।
 जान चाहत सब हाथ व्यर्थ ही एहो दयानिधान ॥
 लौकिक विषय सदा दुख पावत तुव जन संसय नहिं ।
 पै क्यों नसत अलौकिक ताहूँ जग मलीनता माहि ॥
 प्यारे प्राणनाथ प्रीतम अब फिरै कृपा की कोर ।
 मम हिद्य फहरत रहै सदा वह पीतांबर की छोर ॥
 ये जग के दुख सुख सब आवै जायँ न बावक होय ।
 बिनु अपराध जत्रुता वारे रहै मसूसनि रोय ॥
 तुव पद कमल त्यागि मन मेरी कहूँ न इत उत जाय ।
 नाम सु 'राधाकृष्णदास' को सार्थकता लहि पाय ॥

[१४]

सखी हौं गई नंद के आज ।
 हटरी माँझ बिराजे मोहन लुटत सबै सुख साज ॥
 सुंदर श्याम कमल दल लोचन देखत चित्त लुभाई ।
 पै गुरुजन के लाजन आगे जिय भरि देख न पाई ॥
 तब इक जुक्ति बिचारि आरसी मैं पिय रूप लख्यो री ।
 रूप-सुधा की प्यासी जिय भरि नैननि खूब चख्यो री ॥
 इतने ही मैं भई चार आँखें आरसि मे आली ।
 'दास' हाथ मन लियो छौनि मम मुसकि ठगौरी डाली ॥

[१५]

प्राणनाथ पिय प्यारे मोहन का कहि तुम्हें बुझाऊँ ।
 फँस्यो जात नित नित भव-कीचड़ कैसे नाथ बचाऊँ ॥

कबहु न मीजत हिय पिय रस म कस ताहि भिजाऊँ ।
 नाथ हाथ ! कैसे बिरहागिन हिरदय में सुलगाऊँ ॥
 नेकहु ध्यान शुद्ध मन हवे कै तुमरो करन न पाऊँ ।
 विषय वासना लिप्त सदा ही बालू भीत बनाऊँ ॥
 जो कहूँ कबौ हिये में आवो तो हौं तुरत भगाऊँ ।
 हाथ, कबहुँ नहि जिष भरि प्यारे तुम्हरो ध्यान लगाऊँ ॥
 जो कबहुँ मन तुव पद सोचै तो सोचन नहि पाऊँ ।
 विघ्न अनेक आइ सनमुख हवै सब ही तुरत भुलाऊँ ॥
 नाथ, नहीं पुरवारथ हम में हठ करि नेह निबाहूँ ।
 'राधाकृष्णदास' अपनाइय कछु नौ तपनि जुड़ाऊँ ॥

बरवै

ए हो मीत पियरवा परम सुजान ।
 मेरी हू सुधि लीजै तलफत आन ॥
 तुम तो रसिक-सिरोमनि सब गुन खान ।
 हिरदय कठिन कठोरवा केहि हित ठान ॥
 प्रीतम प्यारे मितवा तुम बिनु हाथ ।
 इक छन रहत न धिरवा हिय लहराय ॥
 सब अँग अतिसय कोमल दयानिधान ।
 मो हित हृदय कठोरवा काहे ठान ॥

घनाक्षरी

[१]

मैं तो पिय प्यारे ही के रंगन रँगौली सदा,
 मोसो जिन भाखौ ऐसी बातें दुखदाइनी ।

औगुन हू चाके भोहि गुन ही से दीसत है,
 प्यारे की रहनि भोहि जियते सुहाइनी ॥
 प्यारे जू की प्यारी सोई मेरी प्यारी आली सुनि,
 तासों बढि नाही कोऊ मेरी हितकारिनी ।
 ऐरी हटि दूर होइ निंदै जिनि ताकों बलि,
 जाको लहि भागन सों भई हौ मैं सुहागिनी ॥

[२]

करत अनोति ब्रज मंडल इतरात फिरौ,
 तासो कसक सब अवसि निकारैगी ।
 होइ निरदई दई आँजि कै कमल नैन,
 मोंडि मुख कोमल गुलाल मूठ मारैगी ॥
 वह हू हठीली तुम सदा ही खिझावौ ताहि,
 'दास' पाइ औसर न आजु वह हारैगी ।
 हा हा प्राणनाथ कहूँ बाहर न जैये बलि,
 देखत ही लाल तुम्है लाल करि डारैगी ॥

[३]

जनम लियो हूँ ब्रज प्रेम-सुधा सागर सों ,
 बापुरो मथंक प्रगद्यो है जल खारी को ।
 घटत बहुत तेजहीन तेजमान होत,
 बाढ़ै दिन दूनो तेज कीरति कुमारी को ॥
 वह सकलंक 'दास' बुखव चकोर ग्रह,
 मेटत कलंक भव पोषत बिहारी को ।
 घन में छिपत यह घनश्याम संग सदा,
 मंद करै चंदहि जमंद मुख प्यारी को ॥

कुंडलिया^१

[१]

अहो पथिक कहियो इती, गिरधारी सो टेर ।
 दृग झर लाई राधिका, अब बूझत बन फेर ॥
 अब बूझत बन फेर, पियारै तुम देखे बिन ।
 बरमत ही ये रहै, थमत नाहिंन एकहु छिन ॥
 लग्यो रहै यह तार घोर घन निसि दिन बरसहि ।
 कयो बखिहँ अब वेस जाइ केँ अहो पथिक कहि ॥

[२]

मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोय ।
 जा तन की झाँई परे, श्याम हरित दुति होय ॥
 श्याम हरित दुति होय, परे जा तन की आभा ।
 जा को सुमिरन मात्र अहै या जग में लाभा ॥
 जा के होत प्रसन्न लगत तनिकहुँ नहिँ बेरी ।
 सोइ श्री राधा 'दास', हरौ बाधा सब मेरी ॥

[३]

मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल ।
 यहि बानिक सो मन बसौ, सदा बिहारीलाल ॥
 सदा बिहारीलाल बसौ हिरवै में मेरे ।
 सदा तिहारी ध्यान रहै चहुँ दिसि सों घेरे ॥
 'दास' चरन में भक्ति रहै सब देवन सों हटि ।
 देखत ही नित रहौ, सुसज्जित मोर मुकुट कटि ॥

^१ ये कुंडलियाँ बिहारी के दोहों पर रची गई हैं ।

[४]

अधर धरत हरि के परत , ओठ दीठ पट जोत ।
हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्र धनुष सी होत ॥
इंद्र धनुष सी होत पीय के अधर सुधारस ।
खुलत औरहू रंग बजावत प्यारे हँसि हँस ॥
एकटक देखत रहौं एक हूँ छन नाहिंन टरि ।
'दास' रँगौली बनेहु जेहि छिन अधर धरत हरि ॥

[५-६]

किती न गोकुल कुलबपू, काहि न केहि सिख दीन ।
कौने तजी न कुल गली, हवै मुरली सुर लीन ॥
हवै मुरली सुर लीन धाइ बन बीथिन भटकीं ।
छाँड़ि वेद की रीति लोक मरजाइहि पटकीं ॥
तजि गुरुजन की आस 'दास' उपहास और कुल ।
लपटीं श्याम तमाल जाइ तिय किती न गोकुल ॥

हवै मुरली सुर लीन खिचि गई बिबस आपु हवै ।
छुबक सी आकरमित भइं मनु सुधि बुधि सब खवै ॥
नाहिं रुकीं कहूँ उमगि जलीं मनु तोरि दुहूँ कुल ।
नागर सागर जाइ मिलीं तिय किती न गोकुल ॥

सवैया

[१]

कुल कानि गँवाइ बहाइ के लाज
पियारे तिहारी प्रतीति करी ।
जगसीस है पाँव चवाव सुन्यो
नाहिं काहु की नेकहु भीति करी ॥

रुख दखत ही सब छोस गया

गुधि हाथ कवा नहि मीति करी ।

हम ही यह लाल अनीति करी

तुभसों बिन जाने जो प्रीति करो ॥

[२]

हम चेरी हवें तेरी रहैगी सब

बलि नेकहि लाइ मिलाओ तिन्हें ।

करिकैं बहु चाह उपाय अनेक

सुप्रेम भरे पिय भेंटें जिन्हें ॥

हिय लाइ कै तूमीं कपोलन को

जिन पे पिय चुम्बन राजें चिन्हें ।

पिय संगम को मुख लूटि सखी

बड़ भागिनि होऊँगी देखि उन्हें ॥

सोरठा

प्राण-पतन अकाम, जाइ जाइ फिर आवई ।

पिया-मिलन की आस, डोरी जान न देइ उडि ॥

दोहा

चौथ चंद देख्यो सखी, मो जिय अति आनंद ।

यह कलंक लगिहै कहा, हम प्रेमी ब्रजचंद ॥

अहाँ कलंकन रादा की, निरखत मुख ब्रजचंद ।

हमें कहा डरपावही, अरे चौथ के चंद ॥

स्वर्गीय 'रियाज' खैराबादी

[लेखक—श्रीयुत इकबाल वर्मा, 'सेहर']

'रियाज' अरबी शब्द और 'रौजा' का बहुवचन है। 'रौजा' कहते हैं 'बाग' को। इस बात को देखते हुए सैयद रियाज अहमद 'रियाज' खैराबादी ने, जिन का ३० जुलाई सन् १९३४ ई० को लगभग ८० वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो चुका है, अपना उपनाम अपने काम के उपयुक्त ही रक्खा था। उन के कलाम की उपमा किसी हरे-भरे बाग से दी जा सकती है। उस में सौंदर्य और मादकता का अपूर्व सम्मिश्रण हुआ है। उन के सौंदर्य का सबध प्रेमिका से है और उन की मादकता का मदिरा से। आप चाहे कही-कही अपनी मर्जी से उन का लगाव परलोक से समझ लीजिए पर असल में उन का प्रयोग लौकिक रीति पर ही हुआ है। वह पहले 'असीर' और फिर 'अमीर मीनाई' के शागिर्द हुए। दोनों लखनऊ के मशहूर उस्ताद थे। दोनों की शायरी लखनऊ की शायरी थी, जो परिस्थितियों के देखते भले ही ठीक कही जा सके, पर अब तो बहुत करके बदनाम ही हो रही है। उस्तादों की रबिश पर चलना शागिर्द का भी फर्ज था। 'रियाज' भी अधिकतर उन्नीसवीं शताब्दी के उर्दू कवि थे, तत्कालीन परिस्थितियों से बच कर कैसे रह सकते थे? अतः उन के कलाम में भी यदि नैतिकता या आध्यात्मिकता है, तो उतनी ही कम-कम जितनी उन के गुरुओं वा अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवियों की कृतियों में पाई जाती है। पर इस में मदेह नहीं कि 'रियाज' ने अपने विचारों को खूब सजा कर अधिक रोचक रूप में पेश किया है। उन्हें अपने समकालीनों से "खैयामुलहिंद" या हिंद के खैयाम की उपाधि मिली थी। उन के उस्ताद 'अमीर मीनाई' और 'दाग' देहलवी—ये दोनों समकालीन सुप्रसिद्ध उर्दू कवि पारस्परिक तुलना के विषय बन चुके हैं। 'रियाज' कहते तो यही थे कि "मेरे कलाम को तो उस हर्फ का दर्जा भी हासिल नहीं जो 'दाग' के कलाम से सहवन निकल गया हो, फिर उन का मुकाबिल या हमसर (बराबर) होना तो बड़ी बात है", पर सच पूछिए तो वह साधारणतः 'दाग' की बराबरी वाले शायर जरूर थे

और विशेषतः शराब के कीर्तिमान में तो 'दाग' क्या, उर्दू का कोई भी शायर उन के सामने नहीं ठहर सकता।

हैं 'रियाज' इक जवाने-मस्ते-खिराम^१।

न पिये और झूमता जाये।

—यह मस्ती और झूमने वाली बात उन के काव्य और तज्जनिन प्रभाव की दृष्टि से पूर्णतः चरितार्थ होती है।

'रियाज' खैराबादी १२७३ हिजरी (लगभग १८५६ ई०) में पैदा हुए। उन के पिता सैयद तुफैल अहमद खैराबाद के रईस और बड़े धिंदान थे। यह सन् १८७० ई० के लगभग गोरखपुर में पहले तहसील्दार और फिर पुलिस के कोर्ट इन्स्पेक्टर भी रहते थे। 'रियाज' ने शुरू-शुरू में खैराबाद के जरबी स्कूल में तालीम पाई थी। फारसी अपने पिता से पढ़ी थी और अरबी हुकीम फैयाज हुसेन रईस खैराबाद से, जो 'रियाज' के महल्ले में ही रहते थे। अभी पढाई समाप्त न हुई थी और उम्र के १८ साल भी पूरे न हुए थे कि नौजवान शायर के दिल पर शेर-मखन के शौक ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। खैराबाद से सीतापुर तक मुशायरों का जोग-शोर हुआ और 'रियाज' की उमंग-भरी तबीयत अपना जौहर दिखाने लगी। जब वह अपने पिता के पास गोरखपुर रहते तो वहाँ भी दिन-रात शेर-शायरी की चर्चा और मुशायरों की शिरकत रहती। इन इल्मी सुहृदों का नतीजा यह हुआ कि 'रियाज' की महारत तेजी से बढ़ती गई और शनै-शनै उन के कलाम में उस्तादाना रंग झलकने लगा। उन की शिरकत का आखिरी मुशायरा वह था जिसे स्वर्गीय निजाम मीर मल्लूब अली खाँ ने उत्तरी के सम्मान में अपने महल में किया था। स्वर्गीय स्वयं भी अच्छे कवि थे और अच्छे कवियों का आदर-सत्कार करना भी खूब जानते थे।

'रियाज' ने सन् १२९६ हि० (सन् १८७८ ई० के लगभग) में खैराबाद ही में एक प्रेस कायम कर 'गुलकदा' नामी मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जिस के एक भाग में सुप्रसिद्ध उर्दू कवियों के 'दीवानों' (काव्य-संग्रहों) का इस्तेस्नाव (चुना कलाम) और दूसरे भाग में 'अमीर', 'दाग', 'जलाल' जैसे ख्यातनामा उर्दू कवियों की

समस्यापूर्ति-सबबी गजलो का प्रकाशन होता था। उस समय 'गुलकदा' अपने रंग में इकता था। इरा के बाद ही 'रियाजुल अखबार' भी निकला जो साप्ताहिक होने हुए भी अधिकतर साहित्यिक था। फिर खैराबाद में ठीक न चलने के कारण उस का प्रकाशन लखनऊ से होने लगा। जब 'रियाज' सन् १८८० या १८८१ ई० में स्वयं सरकारी मुल्ताजिम हो कर गोरखपुर में, पहले पुलिस-सब-इस्पेक्टर और फिर पुलिस-सुपेरिन्टेंडेंट के पेशकार हो गए तब कुछ अर्से बाद यानी सन् १८८३ ई० में उन का अखबार भी गोरखपुर लाया गया। वहीं से उन्होंने 'फितना' और 'इत्रे-फितना' नामी गद्य और पद्य की पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की। इन के अतिरिक्त उन्होंने 'मुल्हे-कुल' और 'गुलची' नामी पत्र तथा पत्रिका का भी संपादन किया था। अपने पत्रों में लिखते रहने के अलावा अन्य पत्रों के लिए भी लिखते थे, जिन में लखनऊ का 'अवध-पत्र' प्रमुख था। उन्होंने अपनी ही निगरानी में रेनाल्ड्स के 'लव्ज अव दि हैरेम', 'ब्रांज स्टैंब्यू' और 'एलेन पर्सी' नामी नावेलों के उर्दू तर्जुमे भी कराए जो बड़े रोचक थे। इन सब बातों से विदित होगा कि वह कुशल कवि तो थे ही, पर साथ ही कुशल पत्रकार और लेखक भी थे। फिर उन की दृष्टि में अपनी कलाओं का मूल्य कितना अधिक था, इस के अंदाजे के लिए यही कहना काफी होगा कि अखबार ही के कारण हाकिमो से रजिश हो जाने पर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।

'रियाजुल अखबार' में सामाजिक और राजनीतिक विषयों की चर्चा भी होती थी। सन् १८९६ ई० में तो लोग 'हड़ताल' का नाम भी न जानते थे। गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर वहाँ के म्यूनिसिपल-चेयरमैन भी थे जिन की मंशा से किसी कब्रस्तान को बदल कर के दूसरा बनाया गया था और कोई मसजिद भी बावर्चीखाने में तबदील कर दी गई थी। कुछ महमूले-जग बढ़ाने की भी बात थी। 'रियाजुल अखबार' ने इन सभी बातों के विरोध में बड़ी सरगर्मी दिखाई। हड़ताल भी बड़ी ज़बरदस्त थी। आखिर प्रांत के तत्कालीन लफ़्टेंट-गवर्नर सर ऐटनी मैकडानेल की कृपा से सभी शिकायतें दूर हो गईं। उसी समय अखबार के 'हमरती' नामी एडीटर को हाकिमो के खिलाफ कुछ सख्त लिखने पर जेल भी जाना पड़ा था। यद्यपि 'रियाज' ने वैसा न लिखने की हिदायत कर दी थी।

'रियाजुल अखबार' बड़े प्रभाव एवं महत्व का पत्र था जिस का, और जिम के

नात उस क सचालक रियाज का सभी आदर करत थ इस प्रकार वह राजा तथा प्रजा का शिक्षक एवं सुधारक बन कर लगभग १६-१७ साल तक गोरखपुर से बड़ी सफलता के साथ निकलता रहा। फिर लखनऊ लाया गया। उस समय 'रियाज' की आयु लगभग ५० वर्ष थी।

‘रियाज’ थी जो नसीबों से ब्याप्तगश्ते-शबाब,^१

जवान होने को पीरी^२ में लखनऊ आए।

‘रियाज’ को लखनऊ के सरस वातावरण ने भले ही जवान बना दिया हो पर बँतारे अखबार को तो उठती जवानी में ही बुढ़ापे के दिन देखने पड़े। बड़ा घाटा हुआ। पर उन से भी बड़ा घाटा यह हुआ कि जब ‘रियाज’ लखनऊ जाने के लिए खैराबाद उतरे तो चार गज कोरी मारकीन में बँधा हुआ एक बहुत बड़ा बडल रेल ही पर रह गया। इस में लगभग २० हजार के बकाया और मुताल्ला (पावना) का हिस्सा, ‘अमीर’, ‘दाग’, ‘जलाल’ आदि के रक्षणीय पत्र, ‘रियाज’ के दो पूरे ‘दीवान’ और मनबिंदे आदि वित्तने ही अमूल्य कागजात थे। बडल की खोज सीतापुर से ले कर कासगंज तक हुई पर कुछ पता न चला और इस तरह ‘रियाज’ की सारी उम्र की कमाई नष्ट हो गई। उस समय तक उन का जो कलाम पत्र-पत्रिकाओं में छप चुका था वही बच रहा।

वह अपने जादू-भरे कलाम की बदौलत न केवल हैदराबाद के निजाम द्वारा सम्मानित हुए थे बल्कि रामपुर के नवाब कल्वअलीखां ने भी अपने यहाँ दुला कर इनआम-इकराम द्वारा उन का समुचित सम्मान किया था। वह स्वयं अपने कलाम का क्या-कुछ समझते थे, इस का अनुमान एक घटना से हो सकेगा। कोई बड़े रईस^३ उन का ‘दीवान’ छपा देने को तैयार थे, मगर इस शर्त पर कि कुछ ‘बाजारू’ पद उस से निकाल दिए जायँ। ‘रियाज’ राजी न हुए और यह कहते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ‘वैसे प्रत्येक पद का मूल्य मेरी दृष्टि में उन की सारी रियासत के मूल्य से अधिक है। वह अपने आखिरी दिनों तक अपना ‘दीवान’ छपाने के लिए चिंतित रहे, पर स्वाभिमानी

^१ जवानी की वापसी।

^२ बुढ़ापे।

^३ मेरे पूछने पर रियाज ने लिखा था कि रईस का नाम फिर बतलाऊँगा पर इस बीच में ‘रियाज’ का देहांत ही हो गया।

कवि ने काट-छोट कर छपाने की अपेक्षा उस का न छपाना ही बेहतर समझा। अभी कुछ महीने हुए, उन्हो ने मुझे लिखा था कि “खान बहादुर मुहम्मद इस्माईल^१ का आग्रह है कि उन का ‘दीवान’ गोरखपुर को ही प्रकाशित करना चाहिए अतः इस काम के लिए वही उन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बन गई है, जिस को पास ‘दीवान’ का पूरा मसविदा भी भेज दिया गया है। अब मेरी सेहत ने इजाजत दी तो जल्द ही छपेगा।” अफसोस कि मौत के बेदर्द हाथो ने उन की जिदगी में उन की वह साध न पूरी होने दी।^२

निस्पन्देह उन के दीवान का छापना गोरखपुर के लिए गौरव की बात होगी। गोरखपुर में ‘रियाज’ का बड़ा घनिष्ठ सदस्य रहा—इतना कि बहुधा ‘रियाज-गोरखपुरी’ कहे जाते हैं। वह एक प्रकार सन् १८७० ई० से सन् १९०९ ई० तक गोरखपुर में ही रहे। वही मकान भी बनवाया। वही उन की तायरी भी चमकी और वही उन्हो ने अपने अखबार द्वारा सार्वजनिक सेवाये भी की। संक्षेप में उन के जीवन की बहार वही बीती। फरमाते हैं.—

हुई है मेरी जवानी फिदाय-गोरखपुर,
लहव^३ से आएगी आवाज ‘हाय गोरखपुर’।
हम अपने खूने-तमन्ना^४ से सींच आए हैं,
हसीं लगाये मँगा कर हिनार^५—गोरखपुर।

निम्न पदों से प्रगट है कि उन्हो ने अपने उस प्रिय स्थान को बड़ी मजबूरी की दशा में ही छोड़ा होगा—

सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना,
जमीं का सस्ता हो जाना फलक^६ का दूर हो जाना।
‘रियाज’ इस शहर से अब क्या करे हय क्रन्द जाने का,
नसीबो में लिखा है सत्ताके-गोरखपुर हो जाना।

^१ अब प्रयाग-हाईकोर्ट के सरकारी एडवोकेट।

^२ म० रघुपतिसहाय ‘फिराक’ गोरखपुरी ने ‘रियाज’ का एक छोटा काव्यसंग्रह छपा भी दिया है, जिसे छपे कई वर्ष हो गए।

^३ क्रन्द। ^४ कामना-रक्त। ^५ मेहँवी। ^६ आसमान।

पर वहाँ न रहते हुए भी वह गोरखपुर की याद न भूले य

‘रियाज’ अहबाबे^१ - गोरखपुर अकसर याद आते हैं,

जहाँ पर मेरी अकसर जिन्ने-गोरखपुर रहता है।

फिर उन का प्रेम स्मरण तक ही परिमित न था। वह अक्सर खैराबाद से वहाँ जाते भी रहते थे —

‘रियाज’ इस तरह आ जाता है दो दिन को शबाब,^२

बागे-कुहना^३ ताजा कर आते हैं गोरखपुर से।

कवि शोक ने हर्ष मानता है। वहाँ जा कर उस के दिल का स्मृति-रूपी दाग उभरे बिना नहीं रहता, पर वह उसी उभार में अपनी गई हुई जवानी की एक बुझी सी चनक देख कर निहाल हो जाता है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि ‘रियाजुल अखबार’ राजनीतिक चर्चा से शून्य न था, पर ‘रियाज’ की कविताओं में तो वैसी चर्चा का प्रायः अभाव ही होता था। हाँ, कभी किसी ग़ज़ल के सिलसिले में वैसे २-४ पद निकल भी गए तो वे बड़े मार्के के होते थे। उदाहरणार्थ जब ग़दर महाममर में टर्की हार चुका था और खिलाफती गुत्थी सुलझाने के लिए हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को लेते हुए महात्मा गांधी का आंदोलन जोरो से चल रहा था तो ‘रियाज’ ने अपनी एक ग़ज़ल में ये दो पद कह डाले थे:—

अब मद बनी है क्रोम अपनी, लौड़ी से गुलाम हो गई है।

मक्का-मसजिद^४ में शोरे-नाकूस,^५ आवाजे-इमाम हो गई है।

प्रथम पद में कितना व्यंग, कितनी यथार्थता और कितनी रोचकता है; और द्वितीय पद में हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को चरितार्थ करने के लिए मसजिद के इमाम की आवाज को ही शखनाद बना दिया गया है। ‘रियाज’ की मूझ-बूझ अनोखी ही है। उस का परिचय ग़ज़ल के अन्य पदों से भी मिलता है पर अन्य रीति पर। देखिए —

^१ मित्रगण।

^२ जवानी।

^३ पुराना बाग।

^४ हैदराबाद-दक्खिन

की एक महान् मसजिद।

^५ शखनाद।

जिस दिन से हराम हो गई ह

मे^१ खल्द मुक़ाम^२ हो गई ह।

क्राबू मे है उन के वस्ल^३ का दिन,

जब आए है शाम हो गई है।

तौबा^४ से हमारी बोटल अच्छी,

जब टूटी है जाप^५ हो गई है।

प्रथम पद—इस्लाम मे शराब हराम है पर इस्लामी स्वर्ग मे तो उस की नहरें बहती हैं। कवि कहता है कि यहाँ हराम होने मे ही वह स्वर्ग में बस गई है—जमीन से आसमान पर जा पहुँची है।

द्वितीय पद—प्रेमिका के आगमन मे ही करामान है। उस के आते ही शाम हो जाती है।

तृतीय पद में कुशल कवि अपनी ही पसद की चीज को बेहतर साबित करना चाहता है। कहता है 'तौबा' तो टूट कर किसी काम की नहीं रहती पर शराब की बोटल तो बोटल न रह कर भी शराब का प्याला बन जाती है।

राजनीति के बारे मे 'रियाज' की गजल के जो पद पहले दिए गए है उन से यह न समझ लेना चाहिए कि उन की स्वतंत्र राजनीतिक कविता भी वैसे ही मार्के की हो सकती थी। 'रियाज' की विशेषता तो गजल मे ही थी। हाँ, यदि उन्हो ने एक-आध खालिस राजनीतिक कविता लिखी भी, तो उन की साधारण शैली का अपवाद होते हुए वह शिथिल ही पड गई। एक सादगी तो बराबर कायम रही।

अब हम कुछ गजलों के चुने हुए पद दे कर 'रियाज' को उस रग मे पेश करते हैं जो उन का अपना है और जो पुराने कवियों का सा होते हुए भी अपनी बहार में निराला है —

^१ शराब।   ^२ स्वर्गस्थ।   ^३ मिलन।   ^४ पाप पर पछतावा के साथ पाप न करने का इकरार।   ^५ प्याला।

मेरी क्रूरियाद का क्या छाफ़ असर हो उन पर
 ब्रुत^१ तो पत्थर ह नहीं सुनत हैं पत्थर क्रूरियाद ।
 चेत से कोई नहीं शब्दे-सितम^२ मे तेरे,
 क्या ज़माना है कि दिन रात है घर घर क्रूरियाद ।
 वह खुला दशत^३ हो या बंद कफ़स^४ एक है सब,
 चहचहे बाण में है बग़ से बाहर क्रूरियाद ।

कैसे खिले और बोलते हुए शेर हैं ! सचाई में भी काव्य-कल्पना अपनी छटा
 दिखा रही है । आप इन शेरों का मतलब चाहे जिस प्रकार समझ लें, आप को कवि के
 उस कलाम की दाद ही देनी पड़ेगी जो उस की गजलों की विशेषता है । प्रथम पद के
 द्वितीय दल में 'ब्रुत' और 'पत्थर' के प्रयोग ने कैसा चमत्कार पैदा कर दिया है !

बहार^५ नाम की है काम की बहार नहीं,
 कि दस्ते-शौक्र^६ किसी के गले का हार नहीं ।
 जो आज वस्ल^७ में इस तरह चूसे जाते हैं,
 इन्हीं लबों से सुनी है हजार बार 'नही' ।
 इधर है बेबुदिए^८-शौक्र उधर है नश्वे-हुस्न,^९
 शब्दे-विसाल^{१०} है और कोई होशियार नहीं ।
 सहर^{११} भी होती है चलते हैं ए अजल^{१२} हम भी,
 अब उन के आने का हम को भी इंतज़ार नहीं ।
 रहेगी याद उन्हें भी मुझे भी वस्ल की रात,
 कि उन सा शोख^{१३} नहीं मुझ सा बेक्रार नही ।
 हिना^{१४} लगा के पहुँचते हैं गुलरुखों^{१५} में 'रियाज',
 कुछ इन की रीशे^{१६}-मुबारक का एतबार नही ।

^१ मूर्ति, प्रेमिका । ^२ अत्याचार-पूर्ण युग । ^३ जंगल । ^४ पिंजड़ा । ^५ वसंत-
 ऋतु । ^६ शौक्र भरा हाथ । ^७ मिलन । ^८ बेसुधी । ^९ सौंदर्य-मद । ^{१०} मिलन-
 रात्रि । ^{११} सवेरा । ^{१२} भृत्य । ^{१३} चंचल । ^{१४} मेहंदी । ^{१५} पुष्प-मुखियों ।
^{१६} डाढ़ी ।

प्रथम पद की काव्यकल्पना सराहनीय है। 'हार' न होने के कारण 'बहार' का काम की न हो कर केवल नाम की होना ठीक ही है। 'नाम की' और 'काम को' बड़े योंके के शब्द हैं। द्वितीय पद शृंगाररस में शरत्बोर है जिसे 'रियाज' को विशेषता ही समझनी चाहिए। तृतीय पद में कवि ने मिलन-रात्रि की दशा का कैसा सरम एव सजीव चित्र खींचा है। चतुर्थ पद से निराशा की एक अजीब कैफियत छा जाती है। पंचम पद में जो माशूक की शोखी है वही आशिक की बेकरारी है। कंसा सुंदर साम्य है। अंतिम पद में 'हिना' और 'गुल' (गुलाब) एक-दूसरे के उपयुक्त हैं। पद 'रियाज' की जिंदादिली का नमूना है। बड़ी मगहूर गजल है। सारल्य, प्रवाह और शब्द-विन्यास ने एक सगीत पैदा कर दिया है जो कविता की जान है।

बार^१ होता न सबे-बसल नजाकत^२ को तेरी,
लब^३ मेरा मिस्ले-तबस्सुम^४ तेरे लब पर होता।
जिंदगी आठ यहर लुफ्त से कटती कातिल,
साँस की तरह रयाँ सीने में खंजर होता।

प्रथम पद में कवि ने मिस्ले-तबस्सुम का प्रयोग कर पद में विचित्र कोमलता एव सुंदरता भर दी है। इसे शृंगारी काव्य-कल्पना की अंतिम उड़ान समझनी चाहिए जिम ने पद की अस्लीलता को एक दम दबा दिया है।

द्वितीय पद में जुल्मी माशूक की छुरी का जुल्म-पसद आशिक के सीने में साँस बन कर चलना और वैसी साँस से आशिक की जिंदगी का सुख से कटना—बड़ी जवर्दस्त उड़ान है।

मैं रहे भीना^५ रहे गर्दिश में पैमाना^६ रहे,
मेरे साकी तू रहे आबाद मैग़ाना^७ रहे।
गोरे हाथों में बने खूड़ी खले-सागर^८ का अवस,
इस अदा से हाथ में नाचुक ला पैमाना रहे।

^१ बोझ। ^२ कोमलता। ^३ होठ। ^४ मुसकान-सदृश। ^५ शराब का शोशा। ^६ प्याला। ^७ कलबारी। ^८ प्याले की लकीर।

कम से कम इतना असर हो जो सुन आ जाय नींद
 बकसों की मौत का दुनिया में अफसाना^१ रहे।
 हश्श^२ है तुम बर्म के पुतले न बन जाना कहीं,
 चाल अठलाती हुई अंदाज मस्ताना रहे।
 जिंदगी का लुत्फ है उड़ती रहे हर दम 'रियाज',
 मैं हूँ शीशे की परी हो घर परीखाना रहे।

प्रथम पद में 'मीम' (म) की आवृत्ति ने संगीत सा उत्पन्न कर दिया है। पद में तद्विषयक सभी जरूरी बातों को संक्षेप में रख दिया गया है जिस में बिना में बड़ी मुदर संपूर्णता आ गई है।

द्वितीय पद में प्रेमिका के बड़े नाजुक और खूब गोरे हाथों में पहनाने के लिए प्याले की लकड़ी के अक्स से कैसी नाजुक चूड़ी नैयार की गई है। कितनी सूक्ष्म काव्य-कल्पना है। ऐसे ही पदों ने 'रियाज' को शृंगारी काव्य-जगत का राजा बना दिया है।

तृतीय पद में कवि ने बड़ी बारीकी से अपना मनलब निकाला है। मुनते-मुनते नींद आ जाना असल में किसी असर का परिचायक नहीं, पर कहानी सुनने में नींद तो आती ही है। फिर दुनिया में किसी बात की कहानी चलना उस की प्रसिद्धि को प्रगट करता है। अतः कवि ने 'अफसाना रहे' को श्लेषात्मक रीति पर प्रयुक्त कर 'बेकसों की मौत' की शोहरत चाही है और इस तरह असर न होने में भी असर होना बतलाया है।

अंतिम पद 'रियाज' की मदिरा सबधी विशेषता जाहिर करता है। 'शीशे की परी' में मस्ती का होना भी ठीक है और घर का 'परीखाना' बन जाना भी। लुत्फ के लिए दोनों का होना जरूरी है। इसी लिए शराब को गरार न कह कर 'शीशे की परी' कहा गया है।

तीसरे फ़ांके हमें दानये-अंगूर मिले,
 हम यह समझे कि भरे सागरे-बिल्लूर मिले।

---

^१ कहानी। ^२ कयामत का दिन, जब इस्लामी मतानुसार मुर्दे सिंदा होंगे और खुदा उन का हिसाफ करेगा।

कितन काब मिले रस्ते में कई तूर^१ मिले,
 इन मुकामात से हम को वह बहुत दूर मिले।
 नदशः है उन को जवानी का हमें नदशे-में,
 हम उन्हें और वह नदशे में हमें दूर मिले।
 नाम जो कुछ हो उन्हे कहते हैं सब लोग 'रियाज',
 आज हम को वह बड़े शायरे-मशहूर मिले।

प्रथम पद में वही शराब वाली बात है। 'तीसरे फाके' का प्रयोग खूब है। फिर भी अमूर के दानों को गर-ध-भरे बिलौरी प्याले समझ लेना कोई अर्जाब बान नहीं। शराब अमूर से भी बनती है। उपमा में कवि का कमाल है। 'रियाज' ने शराब की तारीफ में अपनी प्रतिभा से खूब काम लिया है जो उन के योग्य ही है।

द्वितीय पद में आध्यात्मिकता है। कवि कहता है कि खुदा न 'काबे' में है न 'तूर' में, बल्कि इन जैसे स्थानों से बहुत दूर है, जहाँ तक पहुँच पाना बँसा आसान नहीं। कहने में कितनी सादगी और रवानी है। 'कितने काबे' और 'कई तूर' से दूरी का अनुमान हो सकता है। अंतिम पद 'रियाज' के लिए गर्वोक्ति सही, पर यो है बहुत ठीक।

इस नज़ाकत से महे-नों^२ का नुमाया^३ होना,
 चाहता है कोई नाजुक सा गरेबा^४ होना।
 मुझ को आँखों ने दिखाया है पलक क्षिपकाते,
 खुशक हो कर किसी दरिया का बेयाबा^५ होना।
 यादे-मेसूय-दराज^६ और तेरी उम्र दराज,
 अब बहुत दूर है सुबहे-शबे-हिजरा^७ होना।
 क्या जमाना है कि दुशवार नजर आता है,
 लाख बो लाख में भी साहेबे-ईमा^८ होना।
 बजा रिदाना^९ रहे रीश^{१०} रहे साफ 'रियाज',
 खौफ की चीज है इस वक्त मुसलमा^{११} होना।

^१ वह पहाड़ जिस पर पेगंबर मूसा को खुदा की रौशनी दिखाई दी थी।
^२ नया चाँद। ^३ प्रगट। ^४ जंगल। ^५ लंबे बालों की याद। ^६ बियोग-रात्रि की सुबह। ^७ ईमानदार। ^८ चाल ढाल। ^९ और इस्लामी। ^{१०} डाढ़ी।

प्रथम पद में द्वितीया के चंद्र को किसी चंद्रमखी का नाजूक सा गरेबाँ' बनाना काव्य-कल्पना की किननी सुंदर उड़ान है।

द्वितीय पद में 'पलक झिपकारने' का प्रयोग कर कवि ने कमाल किया है। ग्लेष से काम लेते हुए देखिए कि जहाँ आँसुओं से दरिया का दृश्य सामने था वहाँ अब आन की आन में रेगिस्तान का समों दिख रहा है। 'दरिया' और 'वेयाबाँ' में विरोधाभास का लुफ है।

तृतीय पद में माशूक के स्याह लवे बागों की उपमा रात्रि से दी गई है। कवि उन की याद को चिगायु होने का आशीर्वाद देता है। नतीजा यह होगा कि उस याद की बदौलत वियोग-रात्रि का अवसान हो कर भी सवेरा ग होगा। पद की योजना ऐसी है कि प्रथम दल से बैनी रात्रि की चाह भी प्रगट होती है और साथ ही द्वितीय दल से सवेरा न होने का अदेषा भी जाहिर होता है। अजब खीच-तान है! यों तो प्रेमी वियोग-रात्रि की निवृत्ति का ही इच्छुक रहता है। प्रथम दल में 'दराज' की पुनरुक्ति बड़ा मजा दे रही है और साथ ही दूसरे दल के 'बहुत दूर' वाले प्रयोग के उपयुक्त ही है।

'सारदा-बिल' ने नये दीन में रखने डाले,
रहनुमा^१ कुफ़^२ हो जिस का वह मुसलमों न रहा।
शोखियाँ इतनी बढ़ीं नीची निगाहें भी गई,
हुस्ने^३-बेपरदः का अब कोई निगहबों न रहा।
दोनों जाँदादघे-मजहब^४ है मगर वक्त की बात,
कोई हिंदू न रहा कोई मुसलमों न रहा।
सेहरकारी^५ तेरी ए आलमे-फ़ानी^६ देखी,
घर तक आते असरे-गोरे-गरीबों^७ न रहा।
मुस्तसर वक्त में क्या कुछ न हुआ वस्ल की शब,
मुझ को हसरत न रही आप को अरमों न रहा।

^१ पथप्रदर्शक। ^२ ग़ैर इस्लामी मत। ^३ सौंदर्य। ^४ मजहब पर मिटे हुए।
^५ जाहूगरी। ^६ नश्वर संसार। ^७ गरीबों की क़र्ज़ों का प्रभाव।

प्रथम पद में कवि ने 'गारदा-कानून' वाली बात ले कर अपने रूढ़िप्रेम को ही प्रगट किया है जो 'रियाज' जैसे बुजुर्ग के लिए क्षम्य हो सकता है। 'बिल' के साथ 'रखना' (=भूगर्भ) कितना उपयुक्त है।

द्वितीय पद में भी कुछ वही बात है पर अन्य निमित्त से। कवि कहता है कि स्त्रियों का परदा तो पहले ही हट गया था पर उन की लाज-भरी नीची निगाहे शेष थी, जो खुले मौदर्य की कुछ न कुछ तो रखवाली करती ही थी। अब बढ़ते हुए चांचल्य से वे भी पनाह माँगती हुई विदा हो रही है। 'निगाहे' के खयाल से 'निगाहबाँ' बहुत मौजू है।

चतुर्थ पद में उम्र ज्ञान का चिह्न है जिसे 'स्मरण-ज्ञान' कहते हैं और जिस के मिटाने की जिम्मेदारी प्रकृति की जबर्दस्त जगावटो पर रखी गई है जो ठीक ही है।

अंतिम पद में वही बात है जिस के बिना 'रियाज' की गजल उन की अपनी न जान पड़ती। पद नितान्त श्रुंगारी है पर उस का होना तो जरूरी ही था। काव्य-कल्पना की भी कमी नहीं। 'मुखनसर वक्त ने क्या कुछ न हुआ' पर गौर करते हुए द्वितीय दल में देखिए कि बाकई कितनी बड़ी बात हो गई। 'हसरत' और 'अरमान' का शेष न रहना कोई छोटी बात तो नहीं।

यहाँ तक हम 'रियाज' की रचनाओं के कुछ नमूने दे चुके जो यह दिखलाने के लिए बहुत काफी है कि वह किस रंग और किस पाये के शायर थे। 'रियाज' साहेब की तहरीर से मालूम होता है कि जमाना देखते हुए कभी आप के दिल में अतुकात या अव्यवस्थित छंदों की रचना का भी खयाल हुआ था पर आप ने उस पर अमल नहीं किया। लिखते हैं—

“वेकैद नज़्म कहने वाले तालीपयाफ़्ता हज़रात^१ टकसाली ज़बान और कयूद^२ की पाबंदी को अपने अदाये-बयान^३ और मुफीद व वर्साअ^४ खयालात के लिए मुज़िर समझते हैं; और यह सहीह भी है और साथ ही बेइतहा मुशकिल भी—‘भारी पत्थर था उसे चूम के बस छोड़ दिया’ !”

पर इस में सदेह नहीं कि उन्हो ने जो रचना की है वह नवीसतायुक्त न होती

^१ लोग।   ^२ 'कैद' की जमा—बंधन।   ^३ वर्णन।   ^४ विस्तृत।

हुई भी उन का गणना उर्दू काव्य-साहित्य के अचायों में कराने और उन का नाम को उर्दू काव्य-जगत में अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। हम को तो उर्दू काव्य का भविष्य देखते हुए यही प्रतीत होता है कि वह अपनी योग्यता और अपनी शैली के अंतिम कवि और अपने देखे हुए जमाने की आखिरी यादगार थे। अतः उन का यह वाक्य ठीक हो जेंचना है —

शायरी है 'रियाज' के दम तक,

फिर कहाँ लोग इस तबीअत के ?

वह महाकवि थे और यो भी महाकवि होने का सौभाग्य सभी को तो नहीं मिलता। उन के शिष्यों की संख्या भी बहुत है।

'रियाज' के जीवन का अंतिम भाग सासारिक चिन्ताओं से शून्य न था। स्वर्गीय महाराजा महमूदाबाद की उदारता में उन का काम चलता जाता था^१, पर इधर तो अब वह सहारा भी बाकी न रहा था। फिर भी उन की जिददिली में कोई फर्क न पड़ा था। वह निमग्नता में परिवर्तित हो कर उन को उसी रास्ते पर बराबर लिए चली जा रही थी जिस पर वह उम्र-भर चलते रहे। आखिरी वक्त का एक शेर मुलाहजा हो—

'रियाज' अब शकल भी बबली मजाके-तब्^२अ भी बबला,

यह सिन का है तकाजा जो खयाले-हूर आता है।

कवि बृद्ध हो गया है। उस के दिल में अब माशूको की चाह का हौसला नहीं रहा। परंतु चाह तो किसी की होनी ही चाहिए, और इस के लिए सिन के एतबार से स्वर्ग की अप्सराओं का खयाल आना नितांत स्वाभाविक है।

कुछ इस प्रकार कही जाने वाली असामयिक विशेषताओं के होते हुए 'रियाज' में एक सामयिक—बहुत बड़ी सामयिक—विशेषता भी थी। वह थी उन की भाषा का 'हिंदुस्तानी' होना। यो तो उर्दू-जबान शताब्दियों से मँजते-मँजते बहुत साफ हो गई है—उस में बहुत कुछ निखार आ गया है। पर सादगी के खयाल से देखा जाय तो बहुत बड़ी कसर ही दिखेगी। अतः इस कसर की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न 'रियाज' ने किया,

^१ चालीस रुपये मासिक मिलते थे। ^२ तबीअत का रुजहान।

उस के लिए वह विशेषतः चिरस्मरणीय रहेगे। वह जबान के बहुत बड़े सुधारक थे। उन का कौल था कि 'शे' (पद) साफ, सादा और सब के समझने लायक होना चाहिए, पेचीदा और मुश्किल नहीं।' वह स्वयं इसी पर अमल करते रहे, अतः उन की यह गर्वोक्ति^१ बेजा न थी—

वह मैं हूँ आज जमाने को नाज है जिस पर,

'रियाज' धूम है जिस की वह है जबाँ मेरी।

चंद नमूने दिए जाते हैं जिन में बेहद सादगी के साथ काव्य-चमत्कार की भी कमी नहीं —

न आया हमें इश्क करना न आया,

मरे उम्र भर और मरना न आया।

यही दिन थे सौ-सौ-तरह तुम सँवरते,

जवानी तो आई सँवरना न आया।

❦ ❦ ❦

बड़े लुल्लु से दिन गुजर जाते यह भी,

बुढ़ापे में हम को जवानी जो मिलती।

यह ठंडी हवाएँ यह काली घटाएँ,

मजा था मये-अर्शवानी^२ जो मिलती।

'रियाज' अब कहाँ वह जवानी का आलम,

गले से लगाते जवानी जो मिलती।

❦ ❦ ❦

बाम^३ पर आए कितनी शान से आज,

बढ़ गए आप आसमान से आज।

किस मजे की हवा में मस्ती है,

कहीं बरसी है आसमान से आज।

^१ उर्दू-फारसी कवि तो यों भी ऐसी बात कहना बेजा नहीं समझते।

^२ लाल शराब।

^३ कोठा।

नीची गद्दी ने बाबर रख ली
 क्रूर पी आए इक दुकान से आज ।

५० ५० ५०

आप हों या आप से बढ़ कर कोई,
 हम नही तो इक जमाना कुछ नहीं ।
 सारे झगड़े ज़िंदगानी के लिए,
 ज़िंदगानी का ठिकाना कुछ नहीं ।

५० ५० ५०

नज़अ^१ में उलफत^२ का अब इजहार रहने दीजिए,
 छोड़िए भी जान भेरी प्यार रहने दीजिए ।
 की हूँ पैदा क्या नज़ाकत ने लचक वक़्ते-खिराम,^३
 अब कमर में यह नई तलवार रहने दीजिए ।

कमर की लचक को नई तलवार बतलाना 'रियाज' जैसे रसिक कवि के ही योग्य है ।

'रियाज' बड़े शायर ही न थे, बड़े सीधे-सादे, मिलनसार और शरीफ़ बुजुर्ग भी थे । घमंड और दिखावा तो उन में नाम को भी न था । पत्रों का उत्तर बड़ी मुहब्बत से देते थे, पर बुढ़ापे के कारण बड़ी देर से । अफ़सोस कि इस देर के कारण उन की बावत उतना न जान सका जितना मैं जानना चाहता था । उत्तर भी अपूर्ण होता था जिस में बहुत कुछ कुसूर बुढ़ापे का था और कुछ-कम उस पुराने तर्ज का जो उन की गद्य में प्रायः मिलता है ।

^१ मरणकाल । ^२ प्रेम । ^३ इठला कर चलते समय ।

समालोचना

व्याकरण

श्रीसिद्धहेमचन्द्र-शब्दानुशासनम्—संपादक, श्री मुनि-हिमाशुयिजय, न्याय-काव्यतीर्थ, पृष्ठसंख्या २०+१११+६२४। सजिन्द। प्रकाशक, सेठ आनंद जी कल्याण जी, झावेरी रोड, अहमदाबाद। मूल्य ४।।)

विकसीय बारहवीं शताब्दी में गुजरात में एक प्रखर विद्वान्, हेमचन्द्राचार्य नाम के हो गए हैं। इन का संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं पर पूर्ण आविपत्य था। इन्होंने गुजरात के प्रतापी राजा मिद्वराज जयसिंह की प्रेरणा में संस्कृत का यह 'सिद्ध हेमचन्द्र-शब्दानुशासनम्' बनाया। गुजरात में इस के पूर्व अन्य व्याकरणों का प्रचार था। हेमचन्द्र सूरि के इस 'शब्दानुशासन' ने उन का प्रचार अंशरूप से रोक दिया।

'शब्दानुशासन' पाणिनि की अष्टाध्यायी के ढंग पर लिखा गया है। इस में भी आठ अध्याय हैं और प्रत्येक में चार-चार पाद। कुल सूत्रों की संख्या ४६८५+१००६ है। संपादक के मतानुसार हेमचन्द्र सूरि पूर्व व्याकरण पाणिनि, शाकटायन आदि से भी सफल हुए हैं। इस समय पाणिनि व्याकरण का ही अधिक प्रचार है और यह संदिग्ध ही है कि हेमचन्द्र सूरि की संस्कृत व्याकरण का प्रचार हो सकेगा।

'शब्दानुशासन' का संपादन मुद्रारूप से हुआ है। प्रस्तावना और परिशिष्ट उपादेय हैं। मूलपाठ भी कई हस्तलिखित पुस्तकों से सशोधित कर के रखा गया है।

हेमचन्द्र सूरि जैनधर्म के बड़े भारी प्रचारक थे। इसी कारण इन के ग्रंथ जैनो में बड़े प्रसिद्ध हैं और इन के प्रकाशन आदि में, सेठों की उदारता के कारण, कोई कठिनाई नहीं होती। हेमचन्द्र की 'प्राकृत-व्याकरण' तथा 'देशीनाममाला' पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का यह मुद्रापत्रित संस्करण आदर की दृष्टि से देखा जावेगा।

बा० स०

नाटक

कारवाँ—लेखक, श्री भुवनेश्वर प्रसाद, प्रकाशक, लीडर प्रस, इलाहाबाद।

पृष्ठ ११६। १९३५। मूल्य १)

श्रीयुत भुवनेश्वर प्रसाद हिंदी के एक नववयस्क लेखक हैं। इन्होंने हिंदी में एकाकी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन के ६ एकाकी नाटक एकत्र किए गए हैं। यह प्रायः सभी हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यह पुस्तक लेखक की पहली कृति है।

पुस्तक में आए हुए नाटक प्रायः सभी उस वर्ग के हैं जो आजकल हिंदी में समस्या-नाटक के नाम से चल रहे हैं। लेखक आधुनिक पाश्चात्य साहित्य से परिचित और बहुत कुछ प्रभावित जान पड़ते हैं। आस्कर वाइल्ड और शा जेम्स साहित्यिकों की चमत्कारिक भाषा तथा शैली से नवयुवकों के लिए प्रभावित होना सहज है। उन लोगों की शैली में अपनी बातें कहने की क्षमता के लिए मानसिक परिपाक की आवश्यकता है। हमारी धारणा है कि लेखक ने 'अपने' विचारों को ले कर पाठकों के सामने प्रस्तुत होने में जल्दी की है। "सैतान" शीर्षक नाटक 'के एक सीन में शा की छाया तनिक मुखर हो गई है', इसे तो लेखक महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं। अन्य नाटकों में यही संभवतः 'मुखर' न हुई हो, परंतु साधारणतया इन नाटकों में उपस्थित किए गए वातावरण में हमें कृत्रिमता का आभास मिलेगा।

पुस्तक में 'प्रवेश' और 'उपसंहार' के रूप में लेखक ने कुछ उक्तियाँ एकत्र की हैं। यदि यह लेखक की अपनी ही है तो यह कहना होगा कि इन में किसी कारण से अनुवाद की गंध है। फिर भी इन उक्तियों में कुछ स्पष्ट, कुछ अर्ध-स्पष्ट, तथा शेष अस्पष्ट है।

लेखक की भाषा बहुत चित्य है। व्याकरण और प्रूप की गलतियाँ जोड़ी जायँ तो उन की संख्या सैकड़ों में जायगी। आशा है दूसरे संस्करण में (जब इस का समय आए) लेखक महोदय कम से कम इन्हीं सुधार लेंगे। पुस्तक के सभी दोषों के निदर्शन के लिए अवकाश अपेक्षित है। परंतु इस संबंध में श्रम करना पुस्तक को वह महत्व देना है जिस के यह योग्य नहीं है।

वर्मा, एम० ए० । प्रकाशक, सरस-साहित्य-सदन, इलाहाबाद । पृष्ठ १६२ । १९३५ ।
मूल्य १)

श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा हिंदी-संसार के एक परिचित लेखक हैं। आप पत्र-पत्रिकाओं में 'श्री भारतीय' के उपनाम से बहुधा मनोरंजक लेख तथा कहानियाँ लिखा करते हैं। इस पुस्तक में आपने 'मिस ३५ का पति-निर्वाचन' शीर्षक प्रहसन तथा ६ कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। यह प्रहसन किसी समय इलाहाबाद के 'मदारी' पत्र में क्रमशः निकल चुका है। कहानियाँ भी 'चाँद' में तथा अन्यत्र इस से पूर्व छप चुकी हैं।

यह प्रहसन नियमित नाटक के रूप में नहीं है। इस में न कोई प्लॉट या घटना-चक्र मिलेगा और न पात्रों के आपस में कथोपकथन मिलेंगे। एक आधुनिक मिस साहिबा है, जो एक-एक करके कवि, साहित्यिक, अंडर-ग्रेजुएट, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, कुँवर साहब, और एक आई० सी० एस० मिस्टर से, पति-निर्वाचन के लिए भेट करती है। इन में से प्रायः सभी के, लेखक ने, अच्छे स्वाके खींचे हैं। बीच-बीच में मधुर व्यंग्य द्वारा हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों और दुर्बलताओं पर प्रहार किया गया है।

सरस-साहित्य-ग्रंथमाला का यह पहला प्रकाशन है। इस प्रकार के अन्य ग्रंथ प्रकाशित करती रही तो यह ग्रंथमाला अवश्य लोक-प्रिय हो जायगी। पुस्तक में आठ-नौ रेखा-चित्र दिए गए हैं, और इस की छपाई आदि सुंदर हुई है।

रा०

कहानी

प्रदीप—लेखक, श्री वाचस्पति पाठक; प्रकाशक, भारती-भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ १५८ । १९९२ वि० । मूल्य १)

श्रीयुत वाचस्पति पाठक जी ने आजकल के हिंदी के कहानी-लेखकों के बीच एक आदरणीय स्थान प्राप्त कर लिया है। कुछ वर्ष पूर्व इन का पहला संग्रह 'द्वादशी' नाम से भारती-भंडार ने प्रकाशित किया था। यह पाठक जी का दूसरा संग्रह है, और इस में उन की आठ कहानियाँ एकत्र की गई हैं।

पाठक जी बहुत थोड़ा लिखते हैं, परंतु जो कुछ लिखते हैं उस में मार्मिकता पर्याप्त

यात्रा में रहती है। उन की माया सरस और सजीव होती है। उन की बहुधा कहानियों में हम कथा-वस्तु तो स्वल्प परंतु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही अच्छा पावेंगे। इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ अच्छी बन पड़ी हैं, परंतु कदाचित् सबसे सुंदर और मार्मिक कहानी वह है जिसे संग्रह में प्रथम स्थान दिया गया है। मेरा आशय 'कागज की टोपी' शीर्षक कहानी से है।

आशा है पाठक जी इसी प्रकार हमारे कहानी-साहित्य की अभिवृद्धि करते रहेगे।

रा०

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह सुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखक, रायबहादुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा । मूल्य १।)
- (४) अरब और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सैयद मुलैमान साहब नववी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनोप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (लंदन) । मूल्य ६।)
- (६) जंतु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बडश्वाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संग्रहकर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरख प्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भड्डरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

- (१४) वेलि क्रिस्सन रुक्मणी री ठाकुर रामसिंह एम्० ए० और
जी सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मूल्य ६।
(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० ।
सचित्र । मूल्य ३।
(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३।। सजिल्द,
३। बिना जिल्द ।
(१७) हिंदी उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा ।
मूल्य सजिल्द १।।, बिना जिल्द १।
(१८) नातन—लेखक के जरमन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा
अबुलफज्जल । मूल्य १।।
(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए० ।
मूल्य सजिल्द ४।, बिना जिल्द ३।।
(२०) आद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय
सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत ब्रजगोपाल भटनागर, एम्० ए० ।
मूल्य ४।। सजिल्द, ४। बिना जिल्द ।
(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जय-
चंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।।, बिना जिल्द ५।
(२३) भारतीय चित्रकला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी०
एस्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६।, सजिल्द ६।।

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले चार वर्ष की कुछ फाइलें अभी प्राप्त हो सकती हैं । मूल्य पहले व
का ८) तथा अन्य वर्षों का ५)

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

सोब एजेंट

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

अक्टूबर, १९३५

{ अंक ४

कृत्रिम डिंगल

[लेखक—श्रीयुत सूर्यकरण पारीक, एम० ए०]

भक्तिकाल में मूरदास और अष्टछाप के इतर वैष्णव कवियों की ब्रजभाषा की कविता बड़ी महत्वशील और लोकानुरजनकारिणी हुई। राजस्थान पर इस का गहरा प्रभाव पड़ा और राजस्थानी कवि और राजा लोग भी ब्रजभाषा में रुचि-पूर्वक कविता लिखने और सुनने लगे। अब राजस्थान में दो काव्य-भाषाएँ हो गई। दोनों में भेद करने के लिए ब्रजभाषा की कविता को “पिंगल” और देश-भाषा राजस्थानी की कविता को “डिंगल” नाम दिया जाने लगा। डिंगल साधारण बोलचाल की भाषाशैली न थी; यह कृत्रिम काव्य-भाषा थी, जिस में चारण, भाट आदि कवि काव्य-रचना करते थे। पिंगल के नाम-साम्य पर ‘डिंगल’ नाम गढ़ लिया गया प्रतीत होता है, अन्यथा प्राचीन काल के राजस्थानी साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहीं जाता। डिंगल का साहित्य-भंडार भरा-पूरा है, काव्य-रचना मुख्यतः वीर और शृंगार रसों में हुई है।

इधर उत्तर-भारत में जब से ब्रजभाषा का उत्कर्ष हुआ और वह काव्यभाषा के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन हुई, तब से राजपूत रियासतों के काव्यप्रेमी राजाओं ने दत्तचित्त हो कर उस की सेवा करना आरंभ किया। यह सेवा इन्हीं ने दो प्रकार से की—(१) कवियों और लेखकों को राज्याश्रय दे कर, और (२) स्वयं ब्रजभाषा में काव्य ग्रंथ लिख कर।

भाषा-शैली के इन दोनों मार्गों से भिन्न एक और मध्यवर्ती मार्ग भी उपलब्ध होता है जिस में राजस्थानी और हिंदी के अनेक कवियों ने काव्य-रचना की है। राजस्थान के कुछ कवियों ने राज्याश्रय पा कर ऐसे ढंग की कविता की जिस का मुख्य उद्देश्य राजाओं का यश-कीर्तन करना था। इन के विषय में विचार करने योग्य बात यह है कि इन्होंने अपनी रचना में एक विशेष प्रकार की भाषा का उपयोग किया, जिसे हम न तो डिगल ही कह सकते हैं और न ब्रजभाषा। इसे हम ब्रज-प्रधान “कृत्रिम डिगल” कह सकते हैं। इस बनावटी भाषा का मुख्य ढाँचा तो ब्रजभाषा का ही है, परंतु शब्दों की तोड़-मरोड़ कर के उन को ऐसा रूप दे दिया गया है कि वे द्वित्व-प्रधान डिगल शब्द प्रतीत होते हैं। सयुक्त वर्ण और द्वित्व की जटिलता कहीं-कहीं तो इतनी बढ़ जाती है कि भाषा समझने में दुरूह और उच्चारण में कठिन मालूम होती है। ऐसे स्थलों में पढ़नेवाले को भाषा के संबंध में डिगलाभास का भ्रम हुए बिना नहीं रहता। क्रिया और कारक के बिन्धु प्रधान ब्रज के होने के कारण हम इसे ब्रजभाषा ही कहेंगे परंतु इस में संदेह नहीं है कि यह है एक विचित्र प्रकार की ब्रजभाषा। ‘पृथ्वीराज रासो’ की भाषा में भी द्वित्व-प्रधान वर्णों की प्रधानता से एक प्रकार का ओज प्रकट होता है। चंद के काव्य में भाषाओं का खासा समिश्रण है। वह कोई एक सुसंगठित भाषा नहीं है। परंतु तो भी ‘रासो’ की, साहित्य में, कई शताब्दियों से अद्वितीय प्रतिष्ठा रही है। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि पीछे के कवियों ने चंद के अनुकरण में वैसी ही कृत्रिम भाषा-शैली का प्रयोग करना आरंभ कर दिया हो। चंद की भाषा की तुलना निम्नलिखित कृत्रिम डिगल के उदाहरणों से करने पर दोनों में पर्याप्त समता मिलेगी; विरोध-वीर रस के वर्णनों में तो समानता और भी अधिक मिलती है।

इस प्रकार की रचना करनेवाले कवियों में उल्लेखनीय नाम है—

(१) ‘राजविलास’ का लेखक कवि मान।

(२) खडोला-निवासी हरिनाम उपाध्याय—‘कैसरीसिंह-समर’ काव्य का रचयिता।

(३) मूदन, ‘सुजान-चरित’ का रचयिता।

(४) जोधराज, ‘हम्मीर-रासो’ का लेखक।

(५) कविवर सूर्यमल मिश्रण। और

(६) उम्मार-काव्य' का लेखक

और भी कई कवियों ने इसी शैली में काव्य-रचना की है, परन्तु विषय को संक्षेप में दृष्टान्तान्वित करने के लिए कुछ प्रमुख कवियों को ही चुन लिया गया है।

(१) मान कवि महाराणा राजसिंह के दरबार में प्रनिभासपन्न कवि थे। उन्होने 'राज-विलास'^१ नामक प्रख्यात ग्रंथ इसी प्रकार की भाषा-शैली में लिखा। इस काव्य में महाराणा राजसिंह के राजत्वकाल का बड़ा ओजस्वी वर्णन दिया गया है। ग्रंथ का निर्माण संवत् १७१७ में हुआ। उदाहरण के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'राज-विलास' के युद्ध-वर्णनों को देखना चाहिए।

(२) खडेलाल-निवासी कवि हरिनाम ने संवत् १७५४ में, वहाँ के राजा केसरी-सिंह (म० १७४०-१७५४ वि०) के आश्रय में 'केसरीसिंह-समर' नामक ऐतिहासिक काव्य-ग्रंथ लिखा, जिस में अपने आश्रयदाता राजा केसरीसिंह की युद्ध-वीरता का ओजस्वी भाषा में अच्छा वर्णन किया है। उसी काव्य में से कृत्रिम डिगल की भाषा-शैली का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

गुरं नालि हक्की सुधक्की हमल्लां।
 किते बान जम्मूर धारे सुबल्लां।
 जुटी सेन दौऊ घड़ी चारि लग्गी,
 मिली जोगिनी वीर ताली सु बग्गी ॥१३३॥
 बहै सेल सत्थं गिरे भीछ भारे,
 भरै पत्त देवं चले रत्तनारे।
 महाधोर संग्राम मच्चै गहीरं।
 भटॉ सीस फुट्टै सु कट्टै सरीरं ॥१३५॥

(३) मूदन (म० १८११-१८३० वि०) वीर रस की ओजस्विनी काव्य रचना करने में हिंदी के सर्वोत्तम कवियों में से एक है। इन का युद्ध वर्णन बड़ा सजीव और फड़-

---

^१ 'राजविलास' के द्वितीय परिमार्जित और परिवर्द्धित संस्करण का संपादन इस लेख के लेखक ने किया है, और वह काशी नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होने वाला है।

ता हुआ होता है लाल मूषण और सूर्यमल मिश्रण को छोड़ कर बहुत धोड़े हिंदी के कवि हैं जो इस विषय में इन की ममता में ठहर सकते हैं। ये कविवर भरतपुर के राजा जानसिंह के यहाँ आश्रित कवि थे और उन के साथ कई युद्धों में लड़े थे। अपने आश्रय-ता की प्रगति में इन्होंने 'सुजानचरित' ऐतिहासिक काव्य बनाया जो नागरी-प्रचारणी भाषा, काशी से प्रकाशित हो चुका है। मूदन की कविता में व्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी का समिश्रण पाया जाता है। वर्णन की शैली वही कृत्रिम डिगल। दो-एक उदाहरण उद्धृत किए जाते हैं—

दब्बत लुत्थिनु अब्बत इक्क सुखब्बत से ।

चब्बत लोह अचब्बत शोनित गब्बत से ।

चुट्टित खुट्टित केस सुलुट्टित इक्क मही ,

जुट्टित फुट्टित सीस, सुखुट्टित तेग गही ॥

कुट्टित घुट्टित काय बिछुट्टित प्रान सही ।

घुट्टित आयुध, हुट्टित गुट्टित देह बही ॥

पुर कोटहु दुट्टिय बहु भट कुट्टिय पुर लुट्टिय बेहाल ।

सुत भातहु कट्टिय भुव तें हट्टिय घट्टिय तोप जंजाल ॥

जल अन्नहु बित्तिय दारु रित्तिय कित्तिय रन दिन तीनि ।

घाइन अवघाइय श्रौन बहाइय राउ समर अति पीनि ॥

(४) जोधराज कवि ने नीमराणा (अलवर राज्य) के राजा चंद्रभानु के आग्रह पर 'हम्मीर रासो' नामक एक बड़ा प्रबंध-काव्य स० १८७५ में लिखा, जिस में रणथंभोर के वीर महाराज हम्मीरदेव की वीर-चरितावली छप्पय-छंद में कही गई है। इस काव्य की भाषा बड़ी ओजस्विनी है और इस के वर्णन बड़े सजीव और रोमांचकारी हैं। उदाहरण—

कहाँ पैवार जगदेव सीस आपन कर कट्ट्यो ।

कहाँ भोज विक्रम सु राव जिन पर दुख मिट्ट्यो ॥

सवा भार नित करन कनक विप्रन को दिन्नो ।

रह्यो न रहिये कोय देव नर नाग सु चिन्नो ॥

यह बात राव हम्मीर सँ रानी इमि आसा कही ।

जो भये चक्कबै मंडली सुनो राव दीखै नहीं ॥

५) सूर्यमल मिश्रण (वि० स० १८७२-१९२५) बूंदी निवासा कविराजा चडीदान के मुपुत्र थे। इन्होंने महाराव रामसिंह जी के आश्रय में रह कर 'वंश-भास्कर' नामक भारी महाकाव्य का निर्माण स० १८९९ में किया। इस ग्रंथ के विविध छंदों में बूंदी राज्य का ऐतिहासिक क्रम में वर्णन है, प्रसंगवश और भी बहुत सी ऐतिहासिक गाथाएँ इस में सम्मिलित कर ली गई हैं। सूर्यमल विलक्षण प्रतिभासंपन्न और पंडित कवि थे और इन की कविता में काव्य-चमत्कार अच्छा है। प्राकृत भाषाओं, डिगल और वज्र-भाषा पर इन को समान रूप से पूरा अधिकार था। पृथ्वीराज रासो के बाद 'वंश-भास्कर' हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और उस में युद्धों का वर्णन बड़ी ज्वलंत भाषा में किया गया है। भाषा-शैली वही वज्रप्रधान कृत्रिम डिगल है। ओजस्वी वर्णन-शैली-वाले कवियों की ध्रेणी में सूर्यमल, लाल, भूपण और मूदन के समकक्ष हैं। 'वंश-भास्कर' के अतिरिक्त मिश्रण जी ने (१) 'बलवत-विलास', (२) 'छंदोमयूख', (३) 'वीरसतसई' ग्रंथ भी बनाए। भाषा-शैली का उदाहरण नीचे देते हैं—

बुध सेन उदग्गन खग सुभगन,
अग तुरगन बग लई ।
मचि रंग उतंगन दंग मतंगन,
सज्जि रनंगन जंग जई ॥
गज-घण्ट उनंकिय भेरि भनंकिय,
रंग रनंकिय कोच करी ।
पखरान क्षनंकिय बान सनंकिय,
चाप तनंकिय ताप परी ॥
डगमगि शिलोच्चय शृंग डुले,
क्षगमगि कृपानन-अगि क्षरी ।
वजि खल्ल-तवल्लन हल्ल उजल्लन,
भुम्मि हमल्लन घुम्मि भरी ॥

(वंश-भास्कर)

(६) कवि ऊमरदान (स० १९०८-१९६१ वि०) चारण हाल ही में मारवाड़ के एक प्रतिभासंपन्न और लोकप्रिय कवि हो गए हैं। इन की कविता का संग्रह

'ऊमर-काव्य' नाम से प्रकाशित हुआ है। इन के काव्य में हास्य वीर शृंगार शांत आदि प्रायः सभी प्रधान रसों का समावेश हुआ है और सामाजिक सुधार और आलोचना का भी बड़ा व्यंग्य सर्वत्र उपलब्ध होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्संग से और आर्य-समाज के सिद्धांतों की ओर झुकाव होने के कारण इन की रचना में कटु-सत्य, स्पष्टवादिता और सुधार-प्रवृत्ति की मात्रा अधिक है और इन्हीं कारणों से वह राजस्थान में लोक-सम्मानित हुई है। कई लोग इन की भाषा को डिगल कहते हैं, यद्यपि अधिकांश पद्यों में उस का कलेवर ब्रजभाषा का ही है। अपनी परिभाषा के अनुसार हम उसे कृत्रिम डिगल कहना ही अधिक समीचीन समझते हैं।

'ऊमर-काव्य' में से दो उदाहरण नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

(१) योद्धाओं का यश-वर्णन —

कहूँ भटा समथ के दया समथ सथ दे,
समथ अथ साधने समथ में समथ जे ।
अखंड ब्रह्मचर्य के सिखंड खंड अज्ज के,
सधीर ही हमीर से गंभीर भीर गज्जते ॥१॥
धुरा सुघाट घाट के कपाट छति के धरें,
घनं प्रतच्छ तच्छ के प्रदच्छ स्कच्छ के धरें ।
सुसील सभ्य साच्छरं श्रुति प्रमान सोह ने,
अभंग पुत्ति ओज के मनोज मूर्ति मोह नें ॥२॥

(२) तोप की प्रशंसा .—

तनू प्रबंध तोप के तुरंग कंध ते तने,
भुजालि आलि भोलि तें बहे बिभा बिभावनें ।
बरिट्ट में बरिट्ट जे बहेक तिब सालि तें,
गरिट्ट में गरिट्ट ते गुरे कती गजालि तें ॥
प्रधान गोल कप्र मोर सोर कोस संग्रहे,
उदमग खग मग में बिबग अग की गहे ।
चमूय शस्त्र अस्त्र लेय दिव्य दिग्विजे चढ़े,
श्वसुद्ध उम्मेरेस की बिमुद्ध भारती बड़ें ।

‘अर्द्ध-कथा’

[लेखक—श्रीयुत माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

इस लेख में हम जिस आत्मकथा-ग्रंथ का परिचय देने जा रहे हैं वह सुप्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास-लिखित ‘बनारसी-अवस्था’ की ‘अर्द्ध-कथा’ है। हिंदी-साहित्य की जो खोज अभी तक हुई है, उस के अनुसार प्राचीन हिंदी-साहित्य की यह अकेली आत्म-कथा-पुस्तक है और संभवतः आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के साहित्य में भी इस से पूर्व की कोई आत्मकथा न मिल सकेगी।

लेखन-कला की दृष्टि से प्रस्तुत आत्मकथा वस्तुतः एक उत्कृष्ट रचना है। एक अच्छी आत्मकथा में जिन प्रमुख विशेषताओं का समावेश होना चाहिए वे सभी इस में यथेष्ट मात्रा में मिलती हैं। अधिकतर यह देखा जाता है कि आत्म-कथाओं के रचयिता अपने चरित्र के कालिमा-पूर्ण अंशों पर एक हल्का-सा आवरण डाल देने हैं, किंतु यह दोष भी प्रस्तुत आत्मकथा में नहीं है, जैसा हम आगे स्वतः देखेंगे।

केवल कविता की दृष्टि से भी ‘अर्द्ध-कथा’ का स्थान ऊँचा है। और आडंबर-हीन भाषा में घटनाओं के सजीव और यथातथ्य वर्णन का जहाँ तक संबंध है इतनी सुंदर रचना प्राचीन हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलेगी। इसी लिए आगे के पृष्ठों में कविता की दृष्टि से सुंदर स्थलों को अधिकतर कवि के ही शब्दों में रक्खा गया है, यद्यपि ऐसा करने से प्रस्तुत लेख का आकार कुछ बढ़ गया है।

प्रस्तुत आत्मकथा का महत्व एक अन्य दृष्टि से और भी अधिक है। वह मध्य-कालीन भारत की सामाजिक अवस्था, धनी और निर्धन प्रजा के सुख-दुख का यथार्थ परिचय देती है। बादशाहों की लिखी दिनचर्याओं और मुसलमान इतिहास-लेखकों द्वारा लिखित तारीखों से हमें शासन और युद्ध-संबंधी घटनाओं की अटूट शृंखलाएँ मिलें

ही मिल जाय किंतु इतिहास के उस स्वणयुग में राजधानियों से दूर जनता और विशय कर उस के धनी और व्यापारी वर्ग को अहर्निधि कितनी यातनाये भोगनी पड़ती थी, इस का अनुमान उन दिनचर्याओं और तारीखों से हम नहीं कर सकते। उस के ज्ञान के लिए हमें 'अर्द्ध-कथा' ऐसी रचनाओं का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जिस दिन 'अर्द्ध-कथा' की भाँति कुछ अन्य रचनाये भी प्रकाश में आवेगी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कई पृष्ठ निश्चय ही फिर से लिखने पड़ेगे।

दो शब्द प्रस्तुत आत्मकथा को उस प्रति के सबध में भी कहना कदाचित् अनुचित न होगा जिस से ले कर आगे के कनिषय उद्धरण दिए गए हैं। यह प्रति स० १९०२ की लिखी हुई है और दिल्ली के एक जैन-पुस्तकालय में है। वही के श्री० पन्नालाल जैन अग्रवाल द्वारा मुझे यह प्राप्त हुई थी। तुलसी-काल की सामाजिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे यह पुस्तक आवश्यक जान पड़ी थी और इसी लिए पिछले दो वर्षों से मैं इस की खोज में था। थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री० नाथूराम जी प्रंसी में मुझे यह पता चला कि इस आत्म-कथा की एक प्रति दिल्ली में है जो उक्त श्री० पन्नालाल जी द्वारा मिल सकती है। तब मैं ने उक्त श्री० पन्नालाल जी को लिखा जिन्हो ने पुस्तकालय से प्रति ले कर मेरे पास भेज दी, इस लिए मैं उन का अनुग्रहीत हूँ।

रचना के प्रारंभ में ही कवि उस की भाषा के सबध में कहता है^१—

मध्य देश की बोली बोल ।

गर्भित कथा कहौ हिय धोल ॥

भाबौ पूरब बसा चरित्र ।

सुनहु कान धरि मेरे मित्र ॥

उस समय खड़ी बोली और ब्रजभाषा प्रात को मध्यदेश कहा जाता था। ऊपर के उद्धरण से तो यह स्पष्ट है ही, यथास्थान आगे जो उद्धरण हमें मिलेगे उन से भी यह प्रकट होगा कि 'अर्द्ध-कथा' की भाषा में खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों का समिश्रण हुआ है। संभवतः इस में उन्नी जन-भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उस समय आगरे में व्यवहृत

होनी थी। आगरा उस समय मुगल शासकी की राजधानी थी, इस लिए उस स्थान में इस प्रकार का संमिश्रण अनिवार्य था।

आत्मकथा का प्रारम्भ, तदनंतर, वह अपने पूर्वजों के संक्षिप्त परिचय के साथ करता है। वह लिखता है कि इसी मध्यदेश में एक नगर रहनुगापुर था जिस के निकट एक गाँव बिहोलीपुर था। लेखक के पूर्वज आदि में इसी गाँव के रहनेवाले थे। पहले वे राजपूत थे, फिर वे जैन हुए और श्रीमाल कहलाने लगे। आगे चल कर उसी वंश में मूलदास हुए। उन्होंने ने हिंदवी (संभवतः 'हिंदवी') और फारसी पढ़ी और एक मुगल के मोदी बन कर मालवे चले आए। उस मुगल को मालवे में हुमायूँ ने जागीर दी थी। इन्हीं मूलदास के पुत्र खरगसेन हुए जो हमारे चरितनायक के पिता थे।

खरगसेन का जन्म सं० १६०८ में हुआ। सं० १६१३ में मूलदास की मृत्यु हो गई। मूलदास की मृत्यु के अनंतर उस मुगल ने उन के घर का मारा माल-असबाब छीन लिया। खरगसेन और उन की माता दीन और दुखी हो कर 'पूरब देश' जौनपुर आए। वहाँ पर कवि ने गोमती नदी तथा जौनपुर नगर का वर्णन किया है और वहाँ की शासक-परंपरा का थोड़ा सा इतिहास दिया है। माता और पुत्र मदनसिंह श्रीमाल का नाम पूछते हुए आए। मदनसिंह सराफी का व्यवसाय करते थे और खरगसेन की माता के पितृव्य थे। माता ने मदनसिंह से अपनी विपत्ति का सारा वृत्तांत कहा। उन्हो ने उसे धैर्य बंधाया। माता-पुत्र सुख से जौनपुर में रहने लगे। आठ वर्ष की अवस्था में खरगसेन ने कुछ लिखना-पढ़ना सीखा। उसी समय बगाल में धन्याराय श्रीमाल नामी एक जैन सज्जन खानजहाँ लोदी के दीवान थे उन का नाम सुन कर खरगसेन ने माता में सम्मति की और सवेरे ही रास्ते के खर्चों के लिए कुछ बन ले कर बगाले की ओर चल पड़े। उस समय खरगसेन की अवस्था केवल तेरह वर्ष की थी, वे धन्याराय से मिले। धन्याराय ने उन्हें ढाढस बंधाया। कुछ दिनों बाद उस ने इन्हे अपना पोतदार बना दिया। किंतु इस घटना के छ-सात मास के पश्चात् ही यकायक धन्याराय की मृत्यु हो गई। धन्याराय की मृत्यु से राज्य में बड़ा कोलाहल मचा। खरगसेन बेचारे छिपते-छिपाते अपनी जान ले कर भागे और जौनपुर आए^१—

^१ ब० अ०, ७

फ़ीनी बुषी बलद्री मष ।

लीनी ऊमट पथ अनक ॥

नदी गांव बन पर्वत घूम ।

आये नगर जौनपुर भूमि ॥

तदनंतर चार वर्ष तक वे घर ही पर रहे । १८ वर्ष की अवस्था में वे आगरे गए और वहाँ सुदरदास नामी एक सर्राफ़ के साझे में व्यापार करने लगे । बाईस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना विवाह किया । तीन वर्ष के अनंतर सुदरदास की मृत्यु हो गई और खरगसेन अपनी कमाई का द्रव्य ले कर जौनपुर चले आए । यहाँ आ कर रामदास नामी एक अग्रवाल वैश्य के साझे में सर्राफी का काम उन्होंने शुरू किया । स० १६३५ में खरगसेन का पहला पुत्र उत्पन्न हुआ किंतु थोड़े ही दिनों में वह काल-कवलित हुआ । स० १६३७ की घटना है कि वे सती की यात्रा के लिए रोहतक गए । लौटते हुए मार्ग में चोरो ने सब कुछ लूट लिया । केवल शरीर के वस्त्र रह गए थे । उस समय इन्होंने सती की यात्रा की मानता की थी । स० १६४१ में मदनसिंह की मृत्यु हो गई । उस के दो वर्ष पीछे उन्हें अपनी मानता का स्मरण आया और उन्होंने सती की यात्रा की । इस बार की यात्रा के अनंतर स० १६४३ में खरगसेन के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ—यही प्रस्तुत आत्म-कथा के चरित-नायक है । अपनी जन्म-तिथि का उल्लेख लेखक ने इस प्रकार किया है^१—

संवत सोलह सै तैताल ।

माघ मास सितपक्ष रसाल ॥

एकादशि रविवार सुनंद ।

नछत्र रोहिनी बृष को चंद ॥

रोहनि तृतीय चरण अनुसार ।

षरगसेन घर सुत अवतार ॥

इस बालक का नाम विक्रमाजीत रक्खा गया । बालक जब छ-सान मास का हुआ तब खरगसेन अपने परिवार के साथ सुपार्श्वनाथ की यात्रा के लिए चले । सुपार्श्वनाथ की विधिवत् पूजा करने के अनंतर हाथ जोड़ कर बालक को आगे रख दिया । पुजेरे ने

^१ ब० अ०, ९

सुपाशर्वनाथ ने बालक के लिए आशीर्वाद माँगा और तत्पश्चात् उसी ने बालक का नाम-करण किया। पुजेरे की पाखंड-पूर्ण क्रियाओं का वर्णन कवि ने वड़े रोचक ढंग से किया है^१ —

तब सु पुजेरा साधै पौन ।
 मिथ्या ध्यान कपट की मौन ॥
 घड़ी एक जब भई बितीत ।
 सीस घुमाय कहै सुन मीत ॥
 सुपनंतर कछु आयो मोहि ।
 सो सब बात कहौ मै तोहि ॥
 पद्मपादर्व जिनवर कौ जक्ष ।
 सो मो पै आयो परतक्ष ॥
 तिन यहु बात कही मुझ पाहि ।
 इस बालक कौ चिंता नाहि ॥
 जो प्रभु पास जन्म कौ गांव ।
 सो दीजै बालक कौ नांड ॥
 तौ बालक चरंजीवी होय ।
 यहु कहि लोप भयो सुर सोय ॥
 जब यह बात पुजेरा कही ।
 धरगसेन जिय जानी सही ॥

हरषत रहै कुटुंब सब, स्वामी पास सुपास ।

डुहु कौ जन्म बनारसी, यहु बानारसि दास ॥

इह बिधि धर बालक को नांव ।

आये पलट जौनपुर गांव ॥

सं० १६५० में खरगसेन के घर एक कन्या का जन्म हुआ। आठ वर्ष की अवस्था में बना-रसीदास विद्याध्ययन के लिए पांडे गुरु की चटशाला में भर्ती हुए और एक वर्ष तक उस में

रहे इस एक वर्ष में उन्हो न बसर ज्ञान प्राप्त किया और लखा लिखना सीखा नौ वर्ष की अवस्था में खैराबाद के किन्ही कल्याणमल की कन्या के साथ उन का विवाह तै हुआ। सं० १६५३ में अकाल पड़ा और अन्न इतना महंगा हो गया कि किसी दाम पर नहीं मिलता था। जब अकाल चला गया तब सं० १६५४ में बनारसीदास का विवाह हुआ। जिस दिन खरगसेन घर में पुत्रवधू लाए सयोग से उसी दिन उन की दूसरी कन्या का जन्म हुआ और वृद्धा नानी का स्वर्गवास हो गया। तीनों घटनाओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है^१—

नानी भरन सुता जन्म, पुत्रवधू आगौन।

तीनो कारज एक दिन, भए एक ही भौन ॥

यह संसार विटंबना, देष प्रगट दुष भेद।

चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जाने भेद ॥

विवाह के दो मास पीछे दुलहिन का चचा आया और उसे अपने घर ले गया।

इसी बीच एक बड़ी विषम घटना हुई। इस समय जौनपुर का हाकिम नवाब कलीच खा था। उस ने एक दिन जौनपुर के सब जौहरियों को बुलाया और उन्हें खूब पिटाया जिस से सब जौहरी जौनपुर छोड़ कर भाग निकले और खरगसेन अपना परिवार ले कर पश्चिम गंगापार चले आए^२—

विपता उदै भई इस बीच।

पुर हाकिम नौबाब कलीच ॥

तिन पकरे सब जौहरी दिये कोठरी मांहि।

बड़ी बस्तु मांगे कछू सो तौ इन पै नाहि ॥

एक दिवस तिनकौ पकर कियो हुकुम उठ भोर।

बांधि बांधि सब जौहरी खड़े किये ज्यों चोर ॥

हने कटीले कोरड़े कीने मृतक समान।

दिये छोड़ तिस बार तिन आए निज निज थान ॥

^१ ब० अ०, ११

^२ वही।

आय सबन कीनौ मतो भागि जाव तख मौन

निज निज घरगह साथ ल परै काल मुख कौन ॥

यहु कहि भिन्न भिन्न सब भये ।

फूटि फूटि कै चहुदिशि गये ॥

खरगसेन ले निज परवार ।

आये पश्चिम गंगापार ॥

वर्षा की अंधकारमयी रात्रि थी। शाहजादपुर में अपने को निराश्रय पा कर खरगसेन रोने लगे। इतने में करमचंद नामक एक दयालु माथुर वैश्य आ निकले। उन्होंने खरगसेन को आश्वासन दिया और अपना घर खाली कर के परिवार समेत खरगसेन को उसी में आश्रय दिया। खाने-पीने की भी सारी वस्तुएँ उन के लिए इकट्ठी कर दी। शाहजादपुर में दस मास तक रहने के बाद खरगसेन प्रयाग आए। प्रयाग की बस्ती त्रिवेणी के पास थी और उस का नाम 'इलाहाबास' था। बनारसीदास और उन की दादी जौनपुर रह गए थे। यहाँ बनारसीदास दिन भर में जो थोड़ा बहुत कमाते वह अपनी दादी के आगे नित्य रख दिया करते और दादी जिस का विश्वास सती आदि में था अपने पोते की पहली कमाई से नित्य प्रसाद-वितरण किया करती। तीन मास के अनंतर खरगसेन का पत्र मिला कि बनारसीदास सकुटुब फतेहपुर चले जावे। वे फतेहपुर गए। फतेहपुर से भी खरगसेन ने उन्हें 'इलाहाबास' बुला लिया। पिता-पुत्र ने यहाँ सर्राफी का काम किया। छ महीने बाद जब उन्होंने मुना कि कलीच आगरे चला गया तब वे जौनपुर लौट आए।

एक वर्ष तक शांति रही। स० १६५७ में शाहजादा सलीम जौनपुर आया। वह कोलवन (?) जाना चाहता था। उस समय जौनपुर का हाकिम इम्मू सुल्तान था। अकबर का फर्मान उस के पास आया कि जिस तरह बने सलीम कोलवन (?) न जाने पावे। अकबर की आज्ञा को शिरोधारण कर के नूरम खाँ जौनपुर का गढ़पति हुआ। उस ने मरने की ठान ली। तदनंतर जौनपुर की जनता को जो कष्ट हुआ उस का वर्णन 'अर्द्ध-कथा' के लेखक ने इस प्रकार किया है^१—

^१ ब० अ०, १५

इह बिधि अकबर को फरमान
 सीस चढ़ायो नूरम खान ॥
 तब तिन नगर जौनपुर बीच ।
 भयौ गढ़पती ठानी मीच ॥
 जहां तहां संवत घीवाट ।
 नाव न चलै गोमती घाट ॥
 पुल दरवाजे दिये कपाट ।
 कीनौ तिन विग्रह कौ ठाट ॥
 राखे बहु पायक असवार ।
 चहु दिसि बैठे चौकीदार ॥
 कोट कंगूरन राषी नाल ।
 पुर में भयौ ऊचला चाल ॥
 कर बजत गढ़ संजोवनी ।
 अन्न वस्तु जल की ढोवनी ॥
 जिरह जौन बंदूक अपार ।
 बहु दाह नाना हथियार ॥
 षोल खजाना खरचें दाम ।
 भयो आय सनमुख संग्राम ॥
 प्रजा लोक सब व्याकुल भये ।
 भाजे वह ऊर उठ गये ॥
 महा नगर में भई उजार ।
 अब आई अब आई धार ॥
 सब जौहरी मिले इकठौर ।
 नगर मांहि तर रह्यो न और ॥
 क्या कीजे अब कौन बिचार ।
 मुसकल भई सहत परकार ॥

रहे न कुसल न भागे क्षेम ।
 पकरी साप छछूदर जेम ॥
 तब सब मिल नूरम के पास ।
 गये जाय कीनी अरदास ॥
 नूरम कहै सुनो रे साहु ।
 भावै इहां रहौ कै जाहु ॥
 भेरौ भरण बन्यो है आय ।
 मै क्या तुम्हको कहौ उपाय ॥
 तब सब फिर आए निज धाम ।
 भागहु जो कछु करौ सुजांन ॥

आप आप को सब भगे एकहि एक न साथ ।

कोऊ काहु की सरण कोऊ कहूँ अनाथ ॥

इस भगदड में बेचारे खरगमेन एक जंगल में भाग निकले । छ-सात दिन पीछे उन्होंने ने जब यह सुना कि नगर में सब शांति हो गई है, क्योंकि नूरम खा ने सलीम से अमा माँग ली है, तब वे भी अपने घर आए ।

बनारसीदास अब कुछ चैतन्य हो गए थे । किन्हीं प० देवदत्त के पास जा कर उन्होंने ने नाममाला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलकार, लघुकौमुदी तथा चार सौ स्फुट श्लोक पढ़े । स० १६५७ का समय था । चौदह वर्ष की अवस्था में बनारसीदास को 'इस्क' का दुर्व्यसन लग गया^१ ।

तज कुलकान लोक की लाज ।

भयो बनारसि आसिक बाज ॥

करै आसकी धर मन धीर ।

दरद बंद ज्यों सेव फकीर ॥

इकटक देश ध्यान सौ धरै ।

पिता आपने कौ नहि डरै ॥

घोर ब्रती माग कामनी ।
 आते पान मिठाई घनी ॥
 भेजे पेसकसी हित पास ।
 आप गरीब कहावै दास ॥

तदनंतर जौनपुर में एक जैन महात्मा भानुचंद मुनि आए । उन से बनारसीदास ने कुछ जैन-धर्म का साहित्य पढ़ा, फिर भी 'इश्क' गला नहीं छोड़ता था । इसी समय बनारसी-दास ने एक शृंगार-रस-युक्त रचना की^१—

कबहू आय सवद नर धरै ।
 कबहू जाय आसकी करै ॥
 पोथी एक बनाई नई ।
 भिति हजार दोहा चौपई ॥
 तामें नवरस रसना लिषी ।
 पै विशेष बर्नन आसिकी ॥
 अैसे कुकबि बनारसि भये ।
 मिथ्या ग्रंथ बनाये नये ॥

कै पढ़ना कै आसिकी, मगन दोय रस मांहि ।
 पान पान की सुध नहीं, रोजगार कछु नांहि ॥

दो वर्षों तक उन की यही दशा बनी रही । माना-पिता ने बहुतेग समझाया किंतु उस का कुछ भी असर नहीं हुआ । स० १६५९ में बनारसीदास सभुराल गए । एक महीना सभुराल में बीता था कि पौष मास में उन्हें अकस्मात् 'बात का रोग' हो गया । इस 'बात के रोग' से लगातार वे छ. महीने तक व्यथित रहे । अंत में एक नाई के उपचार से वे स्वस्थ हुए । इस बीमारी में उन्हें बड़ा ही कष्ट रहा । अपनी दुर्गति का जो वर्णन बनारसीदास ने किया है उस के पढ़ने पर गोस्वामी तुलसीदास की उन यातनाओं का

स्मरण हो आता है जिन का वर्णन उन्होंने 'बाहुक' के छंदों में किया है। बनारसीदाम के 'बात के रोग' का वर्णन इस प्रकार है^१—

मास एक जब भयो जित्नीत ।

पौष मास सितपक्ष रितु सीत ॥

पूरब कर्म उदै संजोग ।

आकस्मात् बात को रोग ॥

भयो बनारसिदास तनु, कुष्ठ रूप सरबंग ।

हाड़ हाड़ उपजी बिथा, केस रोम जनु भंग ॥

बिस्कोटक अगनित भए, हस्त चरण चौरंग ।

कोई नर सीवा ससुर, भोजन करै न संग ॥

अैसी असुभ दसा भई, निकट न आवे कोय ।

सासू और बिबाहिता, करहि सेव तिय दोय ॥

जल भोजन की लेहि सुधि, देहि अन्न सुष माहि ।

औषध नाबै देह में, नांक मूँदि उठि जाय ॥

इस अवसर ही नापत कोय ।

औषध पुरी खवाबै सोय ॥

चने अलौने भोजन देय ।

पैसा टका कछू नहि लेय ॥

च्यार मास बीते इस भांति ।

तब कछू भई बिथा उपशांत ॥

भांस दोय औरौ चल गए ।

तब बानारसि नीके भये ॥

दस दिन अच्छे होने पर खैराबाद में वे और रहे। तदनंतर जौनपुर आए। घर पहुँचने पर पिता ने उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस के चार महीने बाद खरगसेन पटना

चले गए और बनारसीदास फिर ससुराल आए। इस बार वे लज्जा के भारे बाजार में नहीं निकलते थे। कुछ दिनों बाद वे अपनी स्त्री को ले कर जौनपुर आए। घरवाले उन के विद्या-व्यसन और 'इश्क' के दुर्व्यसन दोनों को एक-सा बुरा समझते थे और इसी-लिए उन्हो ने दोनों के विरुद्ध बनारसीदास को उपदेश किया, जिस का कोई प्रभाव उन पर न पड़ा^१—

गुरुजन लोग देहि उपदेश ।

आसिकबाज सुने दुरवेश ॥

बहुत पढ़े बाम्हन औ भाट ।

बनिक पुत्र वह बैठे हाट ॥

बहुत पढ़े सौ मांगे भीष ।

मानहु पूत बड़े की सीष ॥

इत्यादिक स्वार्थ बचन, कहे सबनि बहु भांति ।

मानै नहीं बनारसी, रह्यो सहज रस भांति ॥

स० १६६० में खगगसेन पटने से घर वापस आए। उन्होंने ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया किन्तु विवाह के छ-सात दिन बाद ही वह मर गई। बनारसीदास भी इसी बीच बीमार पड़े, कोई दवा देनेवाला नहीं था। बीस लंघन करने के पश्चात् वे अच्छे हुए।

स० १६५९ की एक और कथा है। एक सन्यासी ने उन्हें लिख कर एक मंत्र दिया और कहा कि उस मंत्र के नियमपूर्वक साल भर जप करने से जप पूरा होने पर बनारसीदास को प्रतिदिन प्रातः काल अपने दरवाजे पर एक दीनार पड़ा हुआ मिला करेगा। इसी प्रकार पुनः एक वर्ष तक जपने पर उस के आगे फिर एक वर्ष तक वह मिलता रहेगा। बनारसीदास ने सन्यासी की बातों का विश्वास कर के नियमपूर्वक उस मंत्र का एक वर्ष तक जप किया। तदनंतर जब वे प्रातःकाल एक दिन दरवाजे पर गए तो उन्हें कहीं भी दीनार न दिखाई पड़ा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी वे गए तब भी उन्हें कहीं दीनार न

दिखाई पड़ा। इस की चर्चा जब उन्हो ने और लोगों से की तो उन्होंने ने बनारसीदास से कहा कि यह सब मिथ्या है।

इसी प्रकार, एक दिन एक जोगी बनारसीदास को एक शखोली, अर्थात् छोटी शंख दे गया और कह गया कि यह सदाशिव की मूर्ति है। निरन्तर इसकी पूजा करने में शिव की प्राप्ति होती है। बनारसीदास ने बिधिवत् उस की पूजा करनी आरम्भ कर दी। सं० १६६१ के चैत्र में खरगसेन एक यात्रा के लिए चले गए, तब बनारसीदास और भी निरंकुश हो गए। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर वे काशी गए। वहाँ भी उस शखोली को वे लेते गए थे और बिना उस की पूजा किए कभी भोजन तक न करते थे। उस शखोली और बनारसीदास का अच्छा साथ रहा^१—

संघ तूष गिव देव, महाशंघ बनारसी।

बोऊ मिले अभेव, साहिब सेवक एक से ॥

काशी में कुछ दिन रह कर बनारसीदास घर वापस आए। खरगसेन भी यात्रा से लौटे। कुछ दिनों के बाद बनारसीदास की स्त्री को एक पुत्र हुआ, जो थोड़े ही दिनों में मर गया।

सं० १६६२ का कार्तिक आया और छत्रपति जलालुद्दीन अकबर बादशाह की मृत्यु आगरे में हो गई। इस समाचार को सुनते ही बनारसीदास को चक्कर आ गया। उस समय वे एक सीढ़ी पर बैठे हुए थे, वहाँ से वे गिरे और उन्हें बड़ी चोट आई^२—

संवत सोलह सै बासठा।

आयो कार्तिक पावस तठा ॥

छत्रपत अकबर स्याह जलाल।

नगर आगरै कीनौ काल ॥

आई षबर जौनपुर माहि।

प्रजा अनाथ भई बिनु ताह ॥

पुरजन लोग भये भयभीत।

हिरदै व्याकुलता मुख पीत ॥

^१ ब० अ०, २२

^२ वही, २४

अकस्मात् जानारसो मुनि अकबर की काल
सीढ़ी पर बैठ्यो हुतो, भयो भरम क्षित चाल ॥
आय तिलाग गिर परचौ, सकथा न आपा राष ।
फूटि भाल लोही चलयौ, कह्यो देव मुष साधि ॥
लगी चोट पाषाण की, भयौ गहेगण लाल ।
हाय हाय सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥

गोद उठाय माय नै लियो ।
अंबर फारि घाव मैं दियो ॥
षाट बिछाय सुवायो लाल ।
माता रुदन करै अस हाल ॥

और जनता मे जो खलबली मची उस का कुछ ठिकाना नही^१—

इस ही बीच नगर मैं सोर ।
भयौ उईगल चारौ ओर ॥
घर घर देइ दिये हैं कषाट ।
हटवानी नहि बैठे हाट ॥
भले अस्त्र अस भूषण भले ।
सो सब घर मैं बाधि धरे ॥
हड़वाई गाड़ी कहूं और ।
नगदी माल बिभरभी ठौर ॥
घर घर सबनि बिसाहे सस्त्र ।
लोगन पहरे मोटे बस्त्र ॥
ऊढ़े केवल अथवा षेस ।
नारिन पहरे मोटे भेस ॥

ऊच नीच कौ नहि पहिचान
धनी दलिद्री भय समान ॥
चोर धार कहू दीसै नाहि ।
यौही अपभय लोक डरांय ॥

अंत में जब लोगों को यह समाचार मिला कि जहाँगीर तख्त पर बैठ गया तब उन्हें गाति मिली । बनारसीदास ने यह समाचार सुन कर स्नान किया और दान दिए और उन के घर पर उत्सव मनाया गया^१—

धाम धाम दिन दस रही, बहुरो बरनी सांझ ।
चीठी आई सबनि कै, समाचार इस भांति ॥
प्रथम पातस्थाही करी, बावण बरष जलाल ।
अब सोलह सैं बासठै, कातिक हूवो काल ॥
अकबर कौ नंदन बड़ौ, साहिब स्याह सलेम ।
नगर आगरे मै तषत, बैठो अकबर जेम ॥
नाव धरायो नूरदीं, जिहांगीर मुलतान ।
फिरी दुहाई जगत मै, बरनी जहं तहं आन ॥
इह बिधि चिट्ठी मै लिखी, आई घर घर बार ।
फिरी दुहाई जौनपुर, भयो जु जैं जैं कार ॥

घरगसेन के घर आनंद ।
भंगल भयो गयो दुषदंब ॥
बानारसि कियो असनान ।
कीजै उत्सव दीजै दान ॥

इस घटना के अनंतर एक दिन बनारसीदास इसके पर बैठे हुए चले जा रहे थे । यकायक वे मन में यह विचार करने लगे कि उन्हो ने शिव की पूजा व्यर्थ की, क्योंकि जब वे मूर्छित हो कर गिर पड़े थे, तब शिव को उन की सहायता करनी चाहिए थी, जिस से

उन्हें चोट न लगती। ऐसा विचार आते ही उन्होंने न शिव की पूजा छोड़ दी और वह शखोली भी उन्होंने ने उठा कर अलग रख दी।

इसी प्रकार एक दिन वे मित्रों के साथ अपनी वही शृंगारपूर्ण रचना ले कर चले। रास्ते में आ कर गोमती के पुल पर बैठ गए। उन्होंने ने कुल पोथी बाँची। उसे समाप्त करने के अनंतर यकायक उन के मन में यह तर्क उठी कि जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है, उसे तो नर्क जा कर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं और यह पुस्तक अनेक कल्पित बातों से भरी है, जिन में से एक भी सच्ची नहीं है, तब उन की क्या दशा होगी? यह बुद्धि होते ही उन्होंने ने नीचे नदी की ओर देखा। नदी वेग से बह रही थी, उसी में उन्होंने ने अपनी यह रचना डाल दी। मित्र सब हाय हाय करने लगे। नदी गहरी और भयानक थी और उस में पुस्तक के पन्ने बिखर गए। तब, उन्हें कौन एकत्र करता। खरगसेन ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी दिन से बनारसीदास के हृदय में धर्म-रुचि जागरित हुई और उन्होंने ने 'इस्क' के फंदों से अपना पीछा छुड़ाया और वे जैन-धर्म के नियमों का पालन करने लगे।

खरगसेन की दो लड़कियाँ थी, जिन में से एक का विवाह पहले हो चुका था। इस वर्ष उन्होंने ने दूसरी का विवाह भी किया। यह पाटलीपुर ब्याही गई। स० १६६४ में बनारसीदास का दूसरा पुत्र पैदा हुआ किंतु वह भी केवल चार दिनों में जाता रहा।

अपने लड़के को रास्ते पर आया हुआ देख कर खरगसेन प्रसन्न हुए। स० १६६७ में उन्होंने ने सराफी की वस्तुएँ तथा मार्ग-व्यय के लिए कुछ द्रव्य इधर-उधर से इकट्ठा कर के बनारसीदास को दिया और उन्हें व्यापार के लिए आगरे भेजा। विदा करते समय पुत्र के मस्तक में पिता ने तिलक किया और कहा कि कुटुंब के भरण-पोषण का भार अब वह अपने सिर पर ले। बनारसीदास घर से चल कर इटावा पहुँचे। बादल धिर आए और पानी बरसने लगा। बाजार में बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। एक स्त्री ने जब बैठने को भी कहा तो उसके पति ने बनारसीदास को बाँस ले कर धमकाया^१—

^१ ब० अ०, २७

फिरत सब फरवा मए, बठन कह न कोय ।
 तलै कीव सौ पग भरे, ऊपर बरषै तोष ॥
 अंधकार रजनी समै, हिमरुत अगहन मास ।
 नारि एक बैसन कह्यो, पुरष उछालै बास ॥

चलते-चलते बेचारे एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कुछ चौकीदार एक झोपड़ी में बैठे हुए थे । उन बेचारों ने इन्हे शरण दी । वहाँ पर ये तृण बिछा कर लेटे ही थे कि एक और वल्-शाली व्यक्ति आया और उस ने इन में कहा कि ये चले जायँ नहीं तो इन्हे चाबुक खानी पड़ेगी^१—

त्रन बिछाय सोए तिस ठौर ।
 पुरष एक जोरावर और ॥
 आयो कहै तुम हिया कौन ।
 इहँ झौपरी हमारी भौन ॥
 सैन करूहू षाट बिछाय ।
 तुम किस ठाँवह अतर जाय ॥
 कै तौ तुम अब ही उठ जाउ ।
 कै मेरे तुम चाबक षाब ॥

पानी बरस रहा था, लेकिन बेचारे करते क्या ? घबरा कर वहाँ से भी चले । किन्तु, फिर उस व्यक्ति को दया आ गई । उस ने हाथ पकड़ कर बैठाया और अपनी चारपाई के नीचे शयन करने की आज्ञा दे दी । रात भर बेचारे उसी चारपाई के नीचे सोये । सबेरा होने पर वहाँ से गए^२—

तब बानारसि ह्वै हलबले ।
 बरसत मेह बहुर उठ चले ॥
 उन दयाल ह्वै पकरी बांह ।
 फिर बैठाये छाया मांहि ॥

^१ ब० अ०, २८

^२ वही, २८

दीनो एक पुरानो टाट
 ऊपर आन बिछाई घाट ॥
 कहै टाट पर कीजै सैन ।
 मुझें घाट बिनु परै न चैन ॥
 एव मस्तु बनारसि कहै ।
 जैसी जाहि परै सो महै ॥
 जैसा कातै तैसा बुनै ।
 जैसा बोवै तैसा लुनै ॥
 पुरष घाट पर सोया तलै ।
 तीनौ जने घाट कैं तलै ॥
 सोए रजनी भई बितीत ।
 ऊठ सौर नहि व्यापी सीत ॥

वर्षा बंद होने पर बनारसीदास आगरे आए ।

आगरे में उन्हो ने व्यापार करना शुरू किया, किंतु मानव स्वभाव से परिचय कम होने के कारण उस व्यापार में इन्हे घाटा ही देना पड़ा । एक दिन उन्हो ने अपनी दुकान की बहुत सी वस्तुएँ खो दी । इसी बीच इन्हे बड़े जोरो का ज्वर भी आ गया । कई लंघन करने पड़े और एक महीने तक वे बाजार न जा सके । आगरे में उन के एक बहनोई रहा करते थे । उन्हो ने बनारसीदास की दुर्गवस्था का समाचार अपने घर जौनपुर भेजा । उन के घर से खरगमेन ने अपने पुत्र की विपत्तियों का समाचार सुना तो इन्हे बड़ी ग्लानि हुई । पतोहू तो उन्हो ने तुरंत उस के मायके भेज दी ।

धीरे धीरे अब बनारसीदास के पास कुछ न रहा । वे घर की वस्तुएँ भी बेच बेच कर खाने लगे । सारी संपत्ति खा गए, दो चार टके रह गए । बाजार जाना भी उन्हो ने छोड़ दिया । रात्रि में वे घर ही पर 'मधुमालती' 'मृगावती' आदि दो-चार पोथियाँ बाँचते, जिसे मुनने दस-बीस आदमी उन के यहाँ रोज पहुँच जाया करते । इन्हीं श्रोताओं में एक कचौड़ी वाला भी था । उसी से प्रतिदिन शाम-सबरे एक सेर कचौड़ी उधार ले कर वे क्षुधा शांत करते । एक दिन एकांत देख कर उस कचौड़ीवाले से बनारसीदास ने अपनी सारी परिस्थिति कह सुनाई और उस से कह दिया कि वह इन्हे अधिक उधार न

दे क्योंकि पीछे दाम वसूल होने में उसे बड़ी कठिनाई होगी उस न उत्तर दिया कि दस बीस रुपये तक उसे कोई चिंता नहीं होगी, बनारसीदास वहाँ तक बराबर उधार कचौडियाँ खाया करे। उधार खाते छ-सात महीने बीत गए। दो महीने तक बनारसीदास ने किन्हीं ताराचंद साहु के यहाँ भी भोजन किया। तदनंतर एक धर्मदास के साझे में फिर उन्होंने सर्राफ़े का व्यापार प्रारंभ किया। फेरी लगा कर शाम को वे घर लौटते। धीरे-धीरे उन पर लोगो का विश्वास बढ़ने लगा और उन्हो ने कमा कर कचौडीवाले के दाम चुका दिए। उस समय बनारसीदास के ऊपर कचौडीवाले के १४) निकल रहे थे जिन्हे बनारसीदास ने तीन बार कर के चुकाया। साझे का काम दो वर्ष तक चलता रहा। तब बनारसीदास का चित्त वहाँ से उचटा। स० १६७० में उन्हो ने दूकान की सारी वस्तुएँ बेच कर जब हिसाब किया तो बचती कुछ भी नहीं निकली और सारा परिश्रम व्यर्थ गया। बनारसीदास फिर दरिद्र हो गए। एक दिन वे बाजार जा रहे थे। संयोगवश उन्हो ने जब नीचे दृष्टि की तो उन्हें एक थैली रास्ते में गिरी हुई दिखाई पड़ी। बनारसीदास उसे उठा कर अपने डेरे को लौट आए। उसे खोल कर देखा तो उस में आठ मोती निकले। तुरत उन्हें छिपा कर वे पूरव की ओर चल पड़े और खैराबाद आए। अपनी समुराल गए। रात्रि में स्त्री पूछने लगी कि आगरे की कमाई उन्हो ने क्या कर डाला। बनारसीदास ने उत्तर दिया कि आगरे की सारी कमाई खर्च हो गई और अतः मैं उन के पास कुछ भी शेष न रहा, और अब वे जौनपुर जाना चाहते थे। बातें करते करते सबेरा हो गया और स्त्री ने चुपके से ला कर २०) बनारसीदास के हाथ में रख दिए। माता से उस ने जा कर यह बाने कही और यह भी कहा कि २०) वाली बात प्रकट न होने पावे क्योंकि बनारसीदास बड़े लज्जालु प्रकृति के थे। माता ने उस से कहा कि वह विशेष चिंता न करे, अगर बनारसीदास आगरे वापस जाने के लिए तैयार हो तो वह सौ मुद्राये दे सकती थी। दूसरे दिन रात्रि में स्त्री ने बनारसीदास से पूछा। बनारसीदास तैयार हो गए। स्त्री ने ला कर रुपए गिन दिए। धीरे-धीरे बनारसीदास को समुराल में चार महीने लग गए। इस बीच उन्हो ने दो सैं नाममालाये लिखी और अजितनाथ के छंदो की रचना की, और आगरे में विक्रय करने के लिए कपड़ों के थान धुला-धुला कर इकट्ठे किए, और मोतियो का हार खरीदा और तदनंतर यह सब ले कर आगरे गए। वहाँ पहुँच कर उन्होने कपड़े का व्यवसाय प्रारंभ किया। संयोगवश कपड़े की बाजार मंदी पड़ गई।

चार महीने तक बनारसीदास ने कपड़ा का काम किया किंतु कपड़ा बिकता ही नथा था। इसी बीच आगरे में नरोत्तमदास नामी एक सज्जन से मित्रता हो गई। अपनी गुप्त संपत्ति को भी बेच-बाच कर नरोत्तमदास के साथ बनारसीदास एक बारात करने गए और उस में अपना सारा धन खर्च कर डाला। बारात से लौट कर आगरे आए।

अब दोनों मित्रों में पटने जाने की ठहरी। नरोत्तमदास के समुर ने भी साथ चलना चाहा। तीनों व्यक्ति पटने की ओर चल पड़े। चलते-चलते शाहजादपुर पहुँचे। एक सराय में ठहरे। चौदनी रात थी, समय का ठीक अनुमान न कर सके, सबेरा होता समझ कर वे चल पड़े। एक बोझिया साथ में ले लिया था। रास्ता भूल गए और अचानक वे एक जंगल में आ पहुँचे। बोझिया रोने लगा और वह भाग निकला। तीनों व्यक्तियों ने दोस्ती आपस में बाँट लिया और आगे बढ़े। बाँझा कभी वे कंधे पर रखते थे कभी सिर पर। जब आधी रात हो गई तब वे बड़े घबराए। चलते-चलते तीनों व्यक्ति उस स्थान पर पहुँचे जहाँ चोरो की बस्ती थी। बड़ी कठिनाई में पड़े। यहाँ अगर बनारसीदास ने चतुरता से काम न लिया होता तो तीनों व्यक्तियों की न जाने क्या दुर्दशा हुई होती। बनारसीदास ने ब्राह्मण बनने का ढोंग किया तब उन की जान बची। इस घटना का वर्णन कवि ने नीचे लिखे शब्दों में किया है—

चले चले आये तिस ठाँव ।

जहाँ बसै चोरन कौ गाँव ॥

बोला पुरष एक तुम कौन ।

गये सूषि मुष पकरी मौन ॥

इन परमेस्वर की लो घरी ।

वह था चोरन का चौधरी ॥

तब बनारसी पढ़ा सिलोक ।

दे असीस उन दीनी धोक ॥

कह चौधरी आवहु पास ।
 तुम्ह नारायन मैं तुम दास ॥
 आज बसौ मेरी चौपार ।
 मेरे तुम्हरे बीच मुरारि ॥
 तब तीनौ नर आये तहां ।
 दिया चौधरी थानक जहां ॥
 तीनौ पुरष भये भयभीत ।
 हिरदे मांहि कंप मुष पीत ॥

सूत काढ़ि डोरा बरयो किए जनेऊ च्यार ।
 पहिरे तीन तिहू जने राख्यो एक उबार ॥
 माटी लीनी भूम सू पानी लीनौ ताल ।
 बिप्रभेद तीनौ बने टीका कीन्यौ भाल ॥

पहर दोय लौ बैठे रहे ।
 भयो प्रभात बाहर पूछै है ॥
 है आरुढ़ चौधरी ईस ।
 आयो साथ और ना बीस ॥
 उठ कर जोरि नवायो सीस ।
 इन उठ कर दीनी आसीस ॥
 कहै चौधरी पंडितराय ।
 आछहु मारग देय दिषाय ॥
 पराधीन तीनो उठ चले ।
 मस्तग तिलक जनेऊ गलै ॥
 सिर पर तीनहु लीनी पोढ ।
 तीन कोश जंगल की ओढ ॥
 गए चौधरी किया निबाह ।
 आई फत्तेपुर की राह ॥

कह चौधरी इस मग माहि
जाहु हम आज्ञा हम जाहि ॥
फत्तेपुर इन छुषन तलै ।
छांजीव कहि तीनों चले ॥

चार कोस चलने पर वे फतेहपुर पहुँचे, और फतेहपुर से आगे चल कर तीनो व्यक्ति 'इलाहाबास' पहुँचे।

'इलाहाबास' में खरगसेन में भेंट हुई। बनारसीदास की विपत्तियाँ सुन कर वे मूर्छित हो कर गिर पड़े और चार घड़ी तक अचेत पड़े रहे, तब उन्हें चेत हुआ। डोली पर बनारसीदास पिता को जौनपुर लिवा आए। वहाँ से नरोत्तमदास को साथ ले कर बनारसीदास व्यापार के लिए बनारस गए। स० १६७१ के वैशाख शुक्ल में बनारसीदास ने मुपारवनाथ का व्रत किया और उन की पूजा की। वहाँ व्यापार करने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें खरगसेन का पत्र मिला कि खैराबाद में उन की स्त्री का तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह समाचार पा कर मित्रों को सुख हुआ। किंतु, फिर उन्हें यह समाचार मिला कि १५ दिन बाद ही माता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। बनारसीदास की स्त्री की एक छोटी बहिन थी, पहली स्त्री के मरते ही उस के पिता ने नाई भेज कर अपनी इस कन्या के विवाह के लिए बनारसीदास का तिलक भेज दिया, जिसे बनारसीदास ने स्वीकार कर लिया। छ-सात महीने बनारस में रह कर दोनों मित्र जौनपुर आए। जौनपुर में उस समय कोई चिनी कलीच न था मीर था। बनारसीदास से उस से मित्रता हो गई। वह बनारसीदास से कभी 'नाममाला' पढ़ता था कभी छंद, कभी कोष या कभी 'श्रुतबोध'। वह बनारसीदास पर बहुत स्नेह रखने लगा था, किंतु स० १६७२ में उस की मृत्यु हो गई। अब दोनों साथी पटने गए। छ-सात महीने वहाँ भी रहे किंतु कोई कमाई न हुई इस लिए जौनपुर वापस आ गए। यहाँ उन्होंने व्यापार का सिलसिला शुरू किया। इसी समय बादशाह ने आगानूर को उमराव बना कर जौनपुर भेजा और दोनों मित्र अयोध्या की यात्रा के लिए रवाना हुए। उन्होंने अयोध्या की यात्रा की और सैनाई जा कर वे धर्मनाथ के सेवक हुए। लौटते हुए रास्ते में उन्होंने सुना कि आगानूर ने जौनपुर में बड़ा उत्पात मचा रक्खा है। यह समाचार सुन कर वे लोग ४० दिनों तक जंगल में छिपे रहे। तदनंतर जब उन्होंने यह सुना कि आगानूर आगरे चला गया तब जौनपुर आए।

जोनपुर पहुँचने पर दोनों मित्रों को आगरे से आया हुआ सबलसिंह का पत्र मिला जिस में उन्होंने दोनों व्यक्तियों को आगरे बुलाया था। सबलसिंह नेमीसाहु के पुत्र थे। दोनों साथियों ने चलने की तैयारी की, किंतु इसी समय खरगसेन बीमार पड़ गए। स० १६७६ की वैशाख शु० ७ को (यहाँ संभवतः स० १६७६ भूल से लिखा गया है, होना चाहिए था स० १६७३, जैसा पूर्वापर सबंध से ज्ञान होगा) दोनों साथियों में साझे का हिसाब हुआ और पिता की सेवा के लिए बनारसीदास को छोड़ कर नरोत्तमदास आगरे के लिए रवाना हुए। ज्येष्ठ कृ० ५ को खरगसेन का स्वर्गवास हो गया। बनारसीदास पिता की मृत्यु पर भरपेट रोए, किंतु अंत में यह समझ कर उन्हें हृदय कड़ा करना ही पड़ा कि संसार में कोई भी सदैव जीवित नहीं रहा है। एक मास बाद फिर सबलसिंह का पत्र आया, और बनारसीदास भी आगरे के लिए चल पड़े। मार्ग में घाटमपुर के निकट एक बड़ी विचित्र घटना हुई। मार्ग में एक माहेश्वरी तथा दो ब्राह्मण मिल गए थे। सराय में सब साथ ही ठहरे। दोनों में से एक ब्राह्मण को कुछ फुटकर पैसे की आवश्यकता हुई। वह एक सर्राफ के यहाँ एक रुपया ले कर भुनाने गया। रुपया भुना कर जब वह ब्राह्मण लौटा तब पीछे-पीछे सर्राफ भी आया और कहने लगा कि वह रुपया जिसे ब्राह्मण ने भुनाया था जाली था। ब्राह्मण ने कहा कि उस का रुपया जाली नहीं था। दोनों में बातें बढ़ गईं और ब्राह्मण ने सर्राफ को खूब पीटा। इसी बीच सर्राफ का एक भाई भी आ गया। उस ने दटोल कर देखा कि ब्राह्मण की थैली में पचीस रुपये थे। यह देख कर वह घर चला गया और पचीस छोटे रुपए ला कर ब्राह्मण की थैली में उस ने चुपके से रख दिए और अच्छे रुपये उस में से निकाल लिए, और वह ब्राह्मण की थैली लिए हुए कोतवाल के पास चला गया और कोतवाल से उस ने कहा कि सराय में चोर आए हुए हैं यदि उन्हें यकायक घेर लिया जावे तो वे मिल जायेंगे। कोतवाल हाकिम के पास गया, हाकिम ने साथ में दीवान कर दिया। शाम को कोतवाल और दीवान दोनों सराय में आए। ब्राह्मणों को बुलवा कर उन्होंने पूछा कि वे कौन थे। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि वे ब्राह्मण थे। तदनंतर उस माहेश्वरी और बनारसीदास से भी उन्होंने वही प्रश्न किया। इन्होंने कहा कि वे आगरे नेमीसाहु के यहाँ जा रहे थे और व्यापारी थे। कोतवाल को इन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उस ने इन्हें रात भर का समय दिया कि अपनी पहिचान के लोग घाटमपुर,

कोरडा, तथा बरी नामक तीन गाबो में डूब नहा तो जान न बचेगी। यह कह बर चौकी बैठा दी और स्वयं दोनों चले गए। रात्रि भर बनारसीदास और वह माहेश्वरी जागते रहे। सोचते-सोचते उस माहेश्वरी को रात के पिछले पहर में यह याद आया कि उसके छोटे भाई का लडका बरी में ही ब्याहा था और वह यहाँ बारात के साथ आया था। यह बात उस ने बनारसीदास से बताई तब कुछ चिन्ता कम हुई। सबेरा होने ही उन्नीस गूलियाँ उन्नीस भजदूरो के सिर पर कोतवाल ने सराय में भेजी और तदनंतर कोतवाल, दीवान तथा उस पुर के लोग आए। उन के आते ही बनारसीदास ने कहा कि बरी में उन की एक पहिचान निकल आई। दीवान को विश्वास नहीं हुआ, उस ने चल कर दिखाने को कहा। माहेश्वरी के साथ दीवान गया। माहेश्वरी को देखते ही उस के समधी ने बड़े आदर-पूर्वक उस का स्वागत किया और माहेश्वरी को रोक लिया। दीवान लौट कर आया और कोतवाल से कहने लगा कि बनारसीदास की बात सच्ची निकली। तब दीवान और कोतवाल चले गए। एक पहर दिन चढ़ने पर बनारसीदास छ-सात सेर फुलेल ले कर दीवान के पास पहुँचे और यथायोग्य सब को फुलेल दे कर उन्हो ने प्रसन्न किया। सर्राफ को सजा देने के लिए उन्हो ने कहा तो दीवान ने उत्तर दिया कि सर्राफ की खोज कराई गई थी, किंतु वह मिला नहीं, वह पहिले ही अपना माल असबाब ले कर भाग गया था। बनारसीदास डेरे पर आए, रात को माहेश्वरी भी आया। सबेरे उठ कर वे दोनों आगरे के लिए चले। रास्ते में बनारसीदास की नरोत्तमदास की मृत्यु का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे मूर्छित हो कर गिर पड़े। होश आने पर फिर चले और नदी के इस पार आगरे के निकट जब वे पहुँचे तब उन्हें फिर वे दोनों ब्राह्मण मिले और अपघात करने का भय दिखा कर इन लोगों से पचीस रुपये माँगने लगे। मजबूर हो कर बारह रुपये माहेश्वरी ने और तेरह बनारसीदास ने दिए। बनारसीदास आगरे पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्हो ने साहु का हिसाब किया और साक्षा समाप्त किया।

अगहन स० १६७३ में बनारसीदास ने अलग एक मकान रहने के लिए किराए पर लिया। इसी समय आगरे में पहली मरी का प्रकोप हुआ। उस मरी का वर्णन बनारसीदास ने इन शब्दों में किया है^१—

इस ही समै ईत बिस्तरी ।
 परी आगरै पहिली मरी ॥
 जहां तहां सब भागे लोग ।
 परगट भया गांठ का रोग ॥
 निकसै गांठ मरै छिन माहि ।
 काहू की बसाय कछु नाहि ॥
 चूहे मरै बैद मर जाहि ।
 भय सौ लोग अन्न नहि पाय ॥

आगरे के निकट ब्राह्मणों की एक बस्ती थी जिस का नाम अजीजपुर था। बहुत से लोग भाग कर यही चले आए थे। बनारसीदास ने भी यहाँ आ कर किराये पर एक मकान लिया। जब मरी शांत हुई तब सब लोग अपने घर आए, और बनारसीदास भी आगरे आए। इस मरी के पीछे वे एक बारात में अमृतसर गए और फिर आगरे वापस आए। इसी बीच उन की माता भी जौनपुर से आगरे आ गई और बनारसीदास आगरे में ही रहने लगे। खैराबाद जा कर उन्हो ने अपना दूसरा विवाह किया, और आगरे लौट आए।

सं० १६७५ में उन्हो ने अहिच्छत्र की पूजा की और हस्तिनापुर की यात्रा की। लौटते समय वे दिल्ली और मेरठ होते हुए आगरे आए। धर्म-रुचि की ओर वृद्धि हुई। सं० १६७६ में बनारसीदास की इस दूसरी स्त्री को लडका पैदा हुआ, किंतु सं० १६७७ में उन की माता का स्वर्गवास हो गया और फिर सं० १६७९ में उन के उस पुत्र और उस स्त्री का भी देहांत हो गया। बनारसीदास की तीसरी सगाई फिर खैराबाद में किन्हीं बेगा साहु की कन्या से हुई। सं० १६८० में वे विवाह कर के आगरे लोटे। यहाँ उन्हें रायमल नाम के एक जैन विद्वान् मिले जिन्होंने 'समयसार' नामक जैन-ग्रन्थ की टीका की। 'समयसार' की उक्त टीका के अध्ययन से बनारसीदास को कुछ वैराग्य की स्फूर्ति हुई और उन्होंने 'ज्ञान-पचीसी', 'ध्यान-बत्तीसी' तथा आध्यात्मिक गीतों की रचना की और अनेक कवित्तो भी रचे। किंतु तीन कुमति-युक्त व्यक्तियों के साथ से बनारसीदास की कुछ विचित्र दशा हो गई। वे जिन-प्रतिभाओं का मन में निरादर करने लगे और

मुस से अकथनीय बात कहने लगे गुरु के सामुन जिस बात के लिए प्रतिज्ञा करते धर आ कर उसी का उल्लघन करते। दिन-रात पशु की भाँति खाते और घर में मस्त पड़े रहते। दिनोदिन दशा कुछ विचित्र होती जा रही थी। स० १६८४ के आषाढ़ में इस तीसरी स्त्री से उन का पहला लड़का पैदा हुआ, किंतु वह भी अल्पायु में ही चल-बस। इसी समय बाईस वर्ष राज्य करने के अनंतर काश्मीर के रास्ते में लौटते समय अचानक छत्रपति जहाँगीर की मृत्यु हो गई। चार मास बीतने पर शाहजहाँ तम्ब पर बैठा और उस ने चारों ओर ससार में अपना सिक्का जमा लिया। स० १६८४ में वह आगरे में सिंहासन पर बैठा। स० १६८५ में बनारसीदास की इस स्त्री को दूसरा पुत्र हुआ किंतु एक वर्ष का होने पर वह भी जाता रहा। स० १६८७ में फिर तीसरी बार उन की इस स्त्री को लड़का हुआ और स० १६८९ में एक लड़की पैदा हुई। यह लड़की भी कुछ दिनों में चल बसी। सभी लड़के लड़कियाँ जो पैदा हुए मरते गए, अतः में केवल एक पुत्र बच रहा। इस बीच बनारसीदास ने और कई नवोन रचनाएँ की—‘सूक्त मुक्तावली’ ‘अध्यात्म-वत्तीसी’, ‘पैड़ी फाग और बमार’, ‘सिधु-चतुर्दशी’, स्फुट कवित्त, ‘शिष्य-पचीसी’, ‘सह-सठोत्तर नाम’, ‘कर्म-छत्तीसी’, ‘झूलना’ तथा ‘रावण और राम में अंतर’ (?)। स० १६९२ में आगरे में रूपचंद नामी एक महात्मा आए जिन्होंने ‘गोमटसार’ की रचना की थी। उन के सत्संग से पहले स्यादवाद की ओर जो बनारसीदास का झुकाव हो चला था वह जाता रहा। ‘गोमटसार’ सुनने से बनारसीदास को बड़ी शांति मिली। किंतु स० १६९२ में ही रूपचंद का देहावसान हो गया। रूपचंद के उपदेशों से बनारसीदास और दृढ़ जैन हो गए और तदनंतर उन्होंने एक ही आशय की अनेक आध्यात्मिक रचनाएँ की। हृदय में जो थोड़ी बहुत कालिमा थी वह जाती रही और उन की सम्यक्-दृष्टि हो गई। स० १६९३ में उन्होंने ‘समयसार नाटक’ का भाषानुवाद किया, जिस में ७२७ कवित्त हैं। स० १६९६ में उनके चौथे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। बनारसीदास बड़े दुखी हुए। दो वर्ष तक उन्हें यह दुख बना रहा, तब उन्हें शांति मिली। इन पचावन वर्ष की अवस्था में ही बनारसीदास की तीन स्त्रियाँ हुईं जिन से दो कन्याएँ और सात पुत्र पैदा हुए और मरे। अतः में केवल पति-पत्नी रह गए। ‘स्त्री, पुत्र, और कन्याएँ, सभी मोह के बधन हैं; जिस प्रकार ये कम होते जाते हैं उसी प्रकार चित्त को शांति भी मिलती जाती है।’ इस प्रकार अपनी कथा कहने के अनंतर बनारसीदास ने अपने गुण-दोष भी कहे हैं। इन गुण-दोषों

से उन के व्यक्तित्व का यथाय बोध होता है हम देखेंगे कि अपने गुण-परिचय में कोई ऐसी बात वे नहीं कहने जिस से किसी प्रकार का अहम्मन्यत्व होने उन के चरित्र में ज्ञात हो सके। और, अपने दोषों के कथन में भी वे हम से कुछ छिपा नहीं रखते। अपने गुणों का परिचय वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं^१—

अब बानारसि के कहूं वर्तमान गुण ब्रोज ।

बिद्यमान पुर आगरै सुख सौ रहै संजोय ॥

भाषा कहै अध्यात्म माहि ।

पढ़ता और दूसरौ नाहि ॥

क्षिमावंत संतोषी भला ।

भली कबित पढ़िबे की कला ॥

पढ़ै संस्कृत प्राकृत सुद्ध ।

बिबिधि देस भाषा प्रति बुद्धि ॥

जानै सरब अरथ को भेद ।

मानै नहीं जगत कौ खेद ॥

मीठौ बोलै सब सौ प्रीत ।

जैन धर्म की दिढ़ परतीत ॥

सहनसील नहि कहै कुबोल ।

सुथिर चित्त नहि डामाडोल ॥

कहै सबन सौ हित उपदेश ।

हुदै सुष्ट दुष्टता न लेस ॥

पर रमनी कौ त्यागी सोय ।

कुकबि न और न ठानै कोय ॥

हियै शुद्धि समकित की टेक ।

इत्यादिक गुण और अनेक ॥

किन्तु इस विश्वास से कि

अल्प अघन्न कह गुन जोय ।

नहि उतकृष्ट न निर्मल कोय ॥

अपने दोषों का परिचय भी वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं^१—

कहे बनारसि के गुन जथा ।

दोष कथा अब बरनौ तथा ॥

क्रोध मान माया जल रेष ।

पै ललमी कौ लोभ बिशेष ॥

पोतें हांस करम का उवा ।

घर सौ हुवा न चाहै जुवा ॥

करै जो जप तप संजम रीत ।

नही दान पूजा सौ प्रीत ॥

थोरे लाभ हर्ष बहु धरै ।

अल्प हीन बहु चिंता करै ॥

मुष बढ़ा भाषत न लजाय ।

सीखै भंड कला मन लाय ॥

नाखै अकथ कथा बिरतंत ।

गने नृत्य पाय एकांत ॥

अनदेखी अनसुनी बनाय ।

कथा कहै सभा मै आय ॥

होय न मगन हास रस पाय ।

मृषा बाद बिनु रट्या न जाय ॥

अकस्मात भय व्यापै घनी ।

अैसी बसा आय कर बनी ॥

कबहू दोष कबहू गुन होय ।
जाको उदौ सु परगट होय ।
इह बनारसी जी की बात ।
कहूँ शूल जो हुती बिष्यात ॥
और जो सूक्ष्म दसा भगवंत ।
ताकी गति जानै भगवंत ॥

रचना के अंत में कवि उस का समय इस प्रकार देता है^१—

सोलह सैं अठ्ठाणवैं, संबत अगहन मास ।
सोमवार तिथि पंचमी, सुकल पक्ष परगास ॥
ताके मन आई यहु बात ।
अपनौ चरित कह्यौ बिष्यात ॥
तब तिन बरस पंच पचास ।
परमत दशा कहौ है भास ॥
आगैं जो कछु होयगी और ।
तैसी समझैगे तिस ठौर ॥

‘अर्द्ध-कथा’ नाम रखने का कारण कवि इस प्रकार देता है^२—

बरतमान नर आव बषान ।
बरष एक सौ दश परवान ॥
तातैं अरध कथान यहु, बानारसी चरित्र ।
दुष्ट जीव मुन हमहिगे, कहैं सुनैगे मित्र ॥

और अंत में पुस्तक की छंद-संख्या देते हुए वह उसे समाप्त करता है^३—

सब दोहा और चौपई, छ सैं पिचत्तर जान ।
कहैं सुनै बाचै पढ़ै, तिन सब कौ कल्यान ॥

^१ ब० अ०, ५९

^२ वही, ६०

^३ वही, ६०

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

महाराजा अजितसिंहजी के नाम का महाराना संग्रामसिंह जी द्वितीय का एक पत्र

[लेखक—श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड]

मारवाड़-नरेश महाराजा अजितसिंह जी का जन्म विक्रम-संवत् १७३५ की चैत्र बदी ४ (ई० सं० १६७९ की १९ फरवरी) को लाहौर में हुआ था। यह उन प्रबल पराक्रमी राठोड़ वीर महाराजा जसवतसिंह जी प्रथम के पुत्र थे जिन की स्वाधीन प्रकृति के सामने कट्टरपंथी मुगल सम्राट् औरगजेब को भी खुल कर खेलने का मौका नहीं मिलता था। इसी से वह मन ही मन कुठते रहने पर भी समय-समय पर उन का सम्मान कर उन्हें शांत रखने की चेष्टा करता था। हाँ, जहाँ तक होता वह उन्हें दूर-देशों के प्रबंध में ही लगाए रखता था।

इसी से जब वि० सं० १७३५ की पौष बदी १०, (ई० सं० १६७८ की २८ नवंबर) को जसखंद में महाराजा जसवत का स्वर्गवास हो गया, तब उस ने आज तक के बैर का प्रतिशोध करने के लिए तत्काल मारवाड़ पर अधिकार कर लिया, और साथ ही मंदिरो को तुड़वा कर मसजिदे बनवाने और चिरवाछित जज्रिया जारी करने की आज्ञाएँ भी दे दी।

यद्यपि महाराजा अजित के जन्म पर मारवाड़ के सरदारों ने उन का पैतृक राज्य उन्हें लौटा देने की बहुत कुछ प्रार्थना की, तथापि वह इधर उन्हें बहाने बना-बना कर टालता रहा, और उधर मारवाड़ को स्थायी रूप से हडप लेने का प्रबंध और भी जोर शोर से करने लगा। यह देख कर स्वर्गवासी महाराजा जसवत के साथ के सरदार बालक महाराजा अजितसिंह को छल-बल के द्वारा शाही पजे से निकाल कर मारवाड़ में ले आए। परंतु उस समय मारवाड़ में मुगलों का दौर-दौरा हो चुका था। इस लिए करीब आठ वर्ष तक तो बालक महाराजा को अज्ञातवास में रहना पड़ा, और इस के बाद करीब बीस

वध तक इन के स्वामिभक्त सरदार और बड़होन पर) स्वयं महाराज मुगलो से लोहा लेने रहे। वि० स० १७६३ की चैत्र वदि ५ (ई० स० १७०७ की १२ मार्च) को कहीं जा कर इन का अधिवाग जोधपुर पर हुआ। फिर भी अभी विघ्न-बाधाओं ने इन का पीछा पूरी तौर से नहीं छोड़ा था। परंतु समय की गति ने गुंथाएँ ऐसा पलटा खाया कि वि० स० १७७५ के भादो (ई० स० १७१८ के अगस्त) में उस समय के मुगल-सम्राट् फर्रुखसियर को स्वयं प्रबल-प्रतापी महाराजा अजितसिंह जी की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। परंतु उस की अव्यवस्थित-वित्तना के कारण शीघ्र ही महाराज का विश्वास उस पर से उठ गया, और इन्होंने मयद-भानाधो से मिल कर उस के स्थान पर रफीउद्दरजात को बादशाही तख्त पर बिठा दिया।

इस के बाद महाराजा अजितसिंह जी के कहने से नए बादशाह ने जजिया उठा कर तीर्थों पर लगनेवाला कर भी माफ कर दिया। उस समय की घटनाओं में सबध रखनेवाला मेवाड़-नरेश महाराणा सग्राससिंह जी का एक पत्र आगे उद्धृत किया जाता है। इस से प्रकट होता है कि वे ही महाराजा अजितसिंह जी, जिन को अपने जन्म-समय मुगल-सम्राट् के कोप के कारण प्राण बचाने तक कठिन हो गए थे आगे चल कर कुछ काल के लिए मुगल बादशाह के मुख्य सहायक ही हो गए।

पत्र की नक़ल

(सीधी तरफ)

- १—स्वस्ति श्री बीली सुथाने महाराजा [धिराज महा]
- २—[रा] जजी श्री महाराज श्री अजीत [सिंहजी.....
- ३—(उ) देपुर था राणा सग्रास सिंह लिखावत [मुजरे]
- ४—बाचजो जी अठारा समाचार भला है जी रावला
- ५—कागद समाचार सदा कहावजोजी राजठाकु[र]
- ६—हो बडा हो हेत मया राखो हो तीर्थों बीसेस [रखा]
- ७—वजोजी यो राजरो घर है उठा अठारा [एक वा]
- ८—त कर जाणजोजी जुदायगी कणी बात [न]

९—लेखवोबी

१०—अप्र [च] राजरो कागद आयो तथा राजली [खीफ]

११—खखसेर कोताअदेसरे कहे म्हां है बुलाया था

१२—सो सैवा थी ने माथी ओरतरे बीचारी थी जणी

१३—प्रे अमीरल उमराव दीखण थी बुलावे ने...

१४—साह रफी अलदरजात तखत बैठाया नें

(उलटी तरफ)

१५—हिंदुस्थान रो जेजीयो छुडायो ने तीरथारो अ—

१६—टकाव थो सो मोटायो लीख्या सो मगली हकी—

१७—कत वांच्यां थी घणी खुस्याली हुई सो राज स—

१८—रीखो अठा पेहली कोई हिंदुवां साहे.....

१९—हुओ न अझुं हेगो ईश्वर ईसा मोटा.....

२०—ना घणी घणी ऊपजावे ईणी वातम.....

२१—है बडो नफो हे सो ईत्रादीन तुरकां रा अ.....

२२—था सो वे आपणा आसीरत हुआ.....[है]

२३—कीकत लीखी सो ईवाहं हिंदुस [था] न रो बोज.....

२४—लो उणाहीज थी हे ने...पण.....

२५—कर ठेठ थी जांणे हे सो आपां हे.....

२६—दरकार हे ने कोता अदेस तुरक

२७—री बात आगे ही हलकी नीजर आ [ई.....वि]

२८—[ना] बीचारे काम न करेगा ने हलका [ला] गानेअ [ठा]

२९—री बात सदा राजरा घररी हे ज्युंही जांणे काम चा-

३०—करी फुरमावेगा राज करे आखा हिंदुस्था [न में]

३१—नचीता ई है म्हे तो घणा नचीता हां [घणो काई]

३२—लीखां संवत् १७७५ वर्षे बेसाख वदी ११

(सीधी तरफ आब्दी लकीर में महाराणा की स्वहस्त लिपि में)

१—श्री [राज] राजेश्वरजी हजुर मुजरों मालम व्हे श्री [जी] रा प्रताप

२—थी ... [मो] टी फते कीई जणी ... खी लखी सो [अणीरी] बात
सारा हींदुस्थाने

(उलटो तरफ आड़ी लकीर में महाराणा की स्वहस्त लिपि में)

३—कलस चढघो—ईसी मोटी बात राजथीज बणै सबज ..... री

४—बाते नचीता [हां] ..... ईतरे राज जोग है।

कविवर नंददास और उन की रचनाएँ

[लेखक—श्रीयुत बलभद्रप्रसाद मिश्र, एम्० ए०]

जीवनी

नंददास के छः ग्रंथ—(१) 'रासपचाध्याई', (२) 'भँवरगीत' (३) 'अनेकार्थ-मजरी', (४) 'नाममाला', (५) 'रुक्मिणी-मंगल', और (६) 'म्याम-सगाई'—मुद्रित रूप में मेरे देखने में आए हैं। उन में से किसी में भी कवि ने अपने सबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः उन की जीवनी पर प्रकाश डालनेवाला कोई आंतरिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ पुराने ग्रंथों में अवश्य ही नंददास के संबंध में एक-आध उल्लेख मिलते हैं, परंतु वे भी इतने अपर्याप्त हैं कि उन के आधार पर नंददास की शृंखलाबद्ध जीवनी उपस्थित नहीं की जा सकती। ये ग्रंथ नाभादास-कृत, 'भक्तमाल', बाबा वेनी-माधवदास-कृत, 'मूल गोसाईचरित',^१ ध्रुवदास-कृत 'भक्तनामावली', गोकुलनाथ के नाम से प्रचलित 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता',^२ तथा 'श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता'^३ हैं।

---

^१ इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। देखिए 'हिंदुस्तानी', जूलाई १९३२, पृष्ठ २५३-२६७

^२ यह ग्रंथ गोकुलनाथ-रचित न हो कर कदाचित् सत्रहवीं शताब्दी के बाद 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुकरण पर किसी अन्य वैष्णव भक्त द्वारा लिखा हुआ जान पड़ता है। देखिए 'हिंदुस्तानी', अप्रैल १९३२, पृष्ठ १८३-१८९

^३ इस ग्रंथ की सन् १८८४ में लीथो में मुद्रित प्रति श्री धीरेन्द्र वर्मा, एम्० ए०, अध्यक्ष हिंदी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, को प्राप्त हुई थी। इस के संक्षिप्त परिचय के लिए देखिए 'हिंदुस्तानी', अप्रैल १९३३, पृष्ठ १०३-१०७

‘भक्तमाल’ से नददास की जीवन-सबधी तीन बातें ज्ञात होती हैं (१) गोरखपुर गाँव के रहने वाले थे। (२) यह उच्च कुल (अथवा सुकुल आस्पद) (३) इन के बड़े या छोटे भाई का नाम, चंद्रहास था।^१

‘मूल गोसाईंचरित’ से यह पता चलता है कि (१) नददास कान्यकुब्ज जिला के थे। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के साथ-साथ जेठ सनातन से शिक्षा प्राप्त की। प्रकट यह दोनों-गुरुभाई थे, और (३) तुलसीदास भ्रमण करते हुए मार्ग में जब वृंदावन गए तो उन्हीं दिनों वही पर नददास तुलसीदास से आकर मिले। ‘भक्तनामावली’ में नददास का जो उल्लेख है उसमें उन की कविता की प्रशंसा है। रेखा उन के जीवन-संबंधी वृत्त की कोई बात नहीं दी है। अतः उस से न

^१ नाभादास ने ‘भक्तमाल’ में नंददास पर निम्न छप्पय दिया है:—

लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर ।
सरस उक्ति युत जुक्ति भक्ति रसगान उजागर ॥
प्रचुर पयध लौ सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
सकल सुकुल संवलित भक्ति पद रेनु उपासी ॥
चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पै मैं पगे ।
श्रीनंददास आनंदनिधि रसिक सु प्रभु हित रंग मगे ॥

(नवलकिशोर प्रेस—प्रथम संस्करण, पृ० ६७८)
इस छप्पय पर प्रियादास ने कोई टीका नहीं की है।

^२ .....संवत् लगु उनचास ।

.....
बंसीबन नाम धरघो बटरय ।
मगसर सुदि पंचमी रास रचय ॥
वृंदावन में तहं ते जु गये ।
मुठिराम सुघाट पै बास लये ॥

.....
नंददास कनौजिया प्रेम मढ़े ।
जिन सेष सनातन तीर पढ़े ॥
सिच्छा गुरु बंधु मये तेहिते ।
अति प्रेम सो आय मिले यहिते ॥

(‘मूल गोसाईंचरित’—बाबा बेनीमाधवदास-कृत, पृष्ठ २८-२९, प्रथम संस्करण, गोरखपुर।)

इतना ही प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है कि नंददास ध्रुवदास के पूर्ववर्ती अथवा उन के समकालीन थे।^१

‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में नंददास के पुष्टिमार्ग में आ जाने के बाद का धार्मिक एवं भक्ति-पूर्ण वृत्तांत साम्प्रदायिक गुणगान के ढंग से लिखा गया है। इस में से नंददास के व्यक्तिगत स्वभाव तथा उन की जीवनी-सम्बंधी ये उल्लेख मिलते हैं—
(१) श्री गुसाई जी (विठ्ठलनाथ) ने नंददास को दीक्षा दे कर अपना शिष्य बनाया,
(२) पुष्टिमार्ग में आने के बाद नंददास गोवर्धन और गोकुल में रहा करते थे, (३) वे तुलसीदास के छोटे भाई थे,^२ और (४) नंददास नाच-तमाशा देखने और गाना सुनने के बड़े शौकीन तथा अत्यंत प्रेमी स्वभाव के थे।^३

‘गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता’ में नंददास के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि श्रीनाथ जी की सेविका रूप-मंजरी से नंददास की मित्रता थी और उन्हीं के लिए नंददास ने ‘रूपमंजरी’ नामक ग्रंथ लिखा।

१ नंददास जो कछु कह्यो रागरंग में पाणि ।
अक्षर सरस सनेह में सुनत श्रवन उठि जाणि ॥
रमन सदा अबभूतहु ते करन किन्तु (? कवित्त) सुठार ।
बात प्रेम की सुनत ही छुटत नैन जलधार ॥
बावर सौ रस में फिरै खोजत नेह की बात ।
अच्छे रस के वचन सुनि वेगि बिसस है जात ॥

(भारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित ‘ध्रुवसर्वस्व’ के पृष्ठ १९५ पर दिए हुए ‘भक्तनामावली’ के दोहे नं० ७७-७९)

ध्रुवदास ने अपने ‘रहस्यमंजरी’ ग्रंथ का रचना-काल इस प्रकार दिया है—

सत्रह सैं दै ऊन अरु, अगहन पछि डंजियारि ।

बोहा चौपाई कही, ध्रुव इक सत परि चारि ॥

(‘ध्रुवसर्वस्व’—भारतजीवन प्रेस, पृ० ८४)

२ ‘वार्ता’ में दिया हुआ नंददास-संबंधी प्रायः समस्त वृत्तांत ऐसे स्पष्ट संकेतो से भरा पड़ा है, जिन से यह ध्वनि निकलती है कि वार्ताकार का तात्पर्य ‘मानस’ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से है न कि ‘किसी’ तुलसीदास से जैसा कि मिश्रबंधुओं ने अपने ‘विनोद’ में माना है।

३ नंददास की वार्ता ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ के डाकोर-वाले संस्करण से श्री धीरेंद्र वर्मा द्वारा ‘अष्टछाप’ के नाम से संकलित, रामनारायण लाल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, पृष्ठ ९४-१०३; अथवा ‘वार्ता’ का डाकोरवाला संस्करण, पृष्ठ २८-३५

इन ग्रंथों के अतिरिक्त गोसाँई तासी-कृत इस्त्वार दे ला त्रितेरात्पूर हेदुए हेदुस्तानी,^१ ठाकुर शिवसिंह के 'सरोज', डा० ग्रियर्सन-कृत 'माइर्न वनक्वियुलर लिटरेचर अन् हिंदुस्तान' तथा मिश्रवंधुओं के 'विनोद' आदि हिंदी साहित्य के इतिहास की कोटि के ग्रंथों में भी नंददास की जीवनी अथवा उन के समय के सबंध में कोई विशेष ज्ञातव्य बात नहीं दी गई है। साहित्यिक परंपरा और किंवदंतियों के आधार पर 'सरोज' 'वनक्वियुलर लिटरेचर अन् हिंदुस्तान' और 'विनोद' में नंददास गोसाँई विठ्ठलनाथ द्वारा स्थापित 'अष्टछाप'^२ में से एक बतलाए गए हैं।

स० १९९० में 'मुकवि-सरोज' नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है।^३ इस में सनाढ्य जाति के साहित्य-सेवियों का परिचय और उन की कविता के उदाहरण दिए हैं। ग्रंथकार ने 'स्वर्गीय श्री प० गोस्वामी तुलसीदास जी शुक्ल' ('रामचरितमानस' के रचयिता) तथा 'स्वर्गीय श्री प० नंददास जी शुक्ल' दोनों को ही सनाढ्य जाति का मान कर^४ इन का परिचय भी दिया है। इस ग्रंथ में 'दो सौ बावन वार्ता' का यह कथन प्रामाणिक माना गया है कि तुलसीदास और नंददास भाई-भाई थे और उसी की पुष्टि की गई है। इसी मुख्य आधार पर तुलसीदास सनाढ्य माने गए हैं।

^१ इस ग्रंथ की रचना एक फेंच विद्वान ने अपनी मातृभाषा में 'सरोज' से भी ३८ वर्ष पूर्व की थी और यह हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्ग का सर्व-प्रथम ग्रंथ है। इस का प्रथम संस्करण सन् १८३९ तथा द्वितीय संस्करण सन् १८७१ में प्रकाशित हुआ था। इस में हिंदुस्तानी (हिंदी व उर्दू दोनों) कवियों तथा उन के ग्रंथों का 'सरोज' के ढंग का परिचय दिया हुआ है।

^२ गोसाँई जी (विठ्ठलनाथ) द्वारा 'अष्टछाप' की स्थापना का तत्कालीन उल्लेख सूरदास के एक पद में इस प्रकार मिलता है :—

'श्री गुसाँई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥'

('दृष्टिकूट', पद नं० ११०, नवलकिशोर प्रेस, पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ ८९)

^३ संपादक प० गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' और प्रकाशक सनाढ्यवर्ग ग्रंथमाला टीकमगढ़, बुंदेलखंड।

^४ इस ग्रंथ में 'दो सौ बावन वार्ता' से जो उद्धरण दिए हैं, उन में नंददास के सनाढ्य होने का उल्लेख है—'तब एक तैषणव ने तुलसीदास सो कही, जो एक सनौडिया (सनाढ्य) ब्राह्मण है, सो ताको नाम नंददास है, सो वह पढ़्यौ बहुत है।' परंतु 'वार्ता' के एकमात्र प्राप्त डाकोरवाले संस्करण में तो नंददास के संबंध में यह वाक्य कहीं भी नहीं मिलता। (देखिए श्री धीरेन्द्र वर्मा-संकलित 'अष्टछाप', पृष्ठ ९४-१०३)

इस ग्रंथ के अनुसार—(१) नददास का जन्म स० १५९४ के लगभग^१ मोरो जिला एटा के निकट रामपुर नगर में हुआ था। नददास के पिता रामपुर से हट कर मोरो के योगमार्ग मोहल्ले में रहने लगे। बाद में नददास ने वन-मपन्न हो कर रामपुर को फिर से हस्तगत किया और उस का नाम बदल कर रामपुर से श्यामपुर किया।^२ (२) नददास के पुत्र का नाम कृष्णदास था और वे अपने चाचा गोस्वामी तुलसीदास को लिखाने गजापुर गए, किंतु वे नहीं आए, और (३) नददास जी के वंशजों का स० १८९० तक पता लगता है।^३

अस्तु, नददाम की जीवन-संबंधी जो सामग्री प्राप्त है उस का तथा उस के आधारों का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। अब इस विवेचना की आवश्यकता है कि दी हुई बातों में से कौन-कौन सी प्रामाणिक और ग्राह्य है। यह सकेत पहले ही किया जा चुका है कि 'मूल गोसाईचरित' की ऐतिहासिकता सदिग्ध है, अतः उस का अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 'दो सौ बावन वैष्णवों की बातें' के सबंध में विद्वानों ने जो प्रकाश डाला है उसे देखते हुए इस ग्रंथ की नंददास-संबंधी इतनी ही बात प्रमाण की कोटि तक पहुँचती है कि नददास विठ्ठलनाथ के शिष्य थे और पुष्टिमार्गी हो जाने पर वे गोवर्धन और गोकुल में रहा करते थे। 'भक्तमाल' की प्रामाणिकता पर सदेह करने का अभी तक कोई कारण नहीं जान पड़ता है। इस के साथ ही नददास के समकालीन होने के कारण इस ग्रंथ के उल्लेख अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान् है। साहित्यिक परंपरा के आधार पर साहित्य के इतिहास के लेखकों की यह बात भी मानने योग्य है कि नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक है। 'मुकविसरोज' में नददास के जन्म की तिथि और उन के जीवन-संबंधी जो विस्तारपूर्ण उल्लेख हैं वे केवल पुस्तक में उपस्थित विवरणों के आधार पर ही साहित्यिक खोज की दृष्टि से माननीय नहीं हैं।

इस प्रकार नददास की जीवनी के बारे में इस समय निर्विवाद रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि वे विठ्ठलनाथ के शिष्य, पुष्टिमार्गी भक्त, और उन के द्वारा स्थापित

^१ 'मुकविसरोज' (द्वितीय भाग), पृ० ३५

^२ वही, पृ० ९

^३ वही, पृ० १२

अष्टछाप के एक सदस्य थे वे रामपुर गाँव के रहनवाले उच्च कुल अथवा शुक्ल आस्पद के थे, और उन के भाई का नाम चंद्रहास था। पुष्टिमार्गी हो जाने पर वे गोवर्धन और गोकुल में रहते थे और श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे। उन की सेविका रूपमजरी से नंददास की मित्रता थी। गोसाईं विठ्ठलनाथ (१५१५-१५८५ ई०) के शिष्य और सूरदास (१४८३-१५६३ ई०) के समकालीन^१ होने की बात को ध्यान में रख कर नंददास के समय के संबंध में प्रामाणिक रूप से केवल यही कहा जा सकता है कि वे ईसा की सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान रहे होंगे।

रचनाएँ

नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा कराई गई हस्त-लिखित ग्रंथों सवधी खोज की रिपोर्टों से नंददास द्वारा रचित निम्न १५ ग्रंथों का पता लगता है.—

- (१) 'अनेकार्थ मजरी'^२;
- (२) 'नाममाला'^३;
- (३) 'नासिकेतपुराण भाषा'^४;
- (४) 'दशमस्कंध'^५;
- (५) 'पञ्चाध्याई'^६;
- (६) 'भँवरगीत'^७,

^१ सूरदास भी 'अष्टछाप' के एक सदस्य माने जाते हैं। इस प्रकार नंददास कुछ समय तक सूरदास के समकालीन अवश्य रहे।

^२ खो० रि० सन् १९०२, नं० ५८; सन् १९०३, पृ० ८९; सन् १९०९-११, पृ० २९८; सन् १९२०-२२, पृ० ३१९ व ३२०

^३ खो० रि० सन् १९०३, पृ० ८९; सन् १९०९-११, पृ० २९७; सन् १९१७-१९, पृ० २६२; सन् १९२०-२२, पृ० ३१६-३१८ तथा ३१९

^४ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९७

^५ खो० रि० सन् १९०१, पृ० १७

^६ खो० रि० सन् १९०१, पृ० ५९; सन् १९०६-८, पृ० ३१२; सन् १९१७-१९, पृ० २६३

^७ खो० रि० सन् १९२०-२२, पृ० ३२१

- (७) 'भागवत'^१;
- (८) 'मानमंजरी'^२;
- (९) 'रसमंजरी'^३,
- (१०) 'रूपमंजरी'^४,
- (११) 'विरहमंजरी'^५,
- (१२) 'नाम-चिन्तामणिमाला'^६;
- (१३) 'जोगलीला'^७,
- (१४) 'व्यामसगाई'^८; और
- (१५) 'रुक्मिणीमंगल'^९।

गार्गी द तासी ने अपने ग्रंथ मे नददास के चौदह ग्रंथो के नाम और विवरण दिए हैं। इन मे से दस तो खोज-रिपोर्टोवाले १, २, ४, ५, ६, ८, ९, १०, १३, व १५ न० के ग्रंथ हैं। जिन ४ और नए ग्रंथो का उल्लेख द तासी ने किया है उन के नाम निम्न हैं —

- (१) 'सुदामाचरित्र',
- (२) 'प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक',
- (३) 'गोवर्धनलीला',
- (४) 'रसमंजरी'।

खोज के ग्रंथ न० ३, ७, ११, १२ व १४ के नाम उस की पुस्तक में मौजूद नहीं हैं।^{१०}

^१ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^२ खो० रि० सन् १९०२, नं० २०९; सन् १९०९-११, पृ० २९८

^३ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९९

^४ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३०१

^५ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९९

^६ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^७ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^८ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^९ खो० रि० सन् १९१२-१४, पृ० १५२

^{१०} द तासी ने 'रसपंचाध्याई' के मदनपाल-द्वारा संपादित और कलकत्ते में बाबू-राय के यंत्रालय में मुद्रित एक संस्करण को देखा था। इस में ५४ पृष्ठ थे। इसी प्रकार

ठाकुर शिवसिंह न 'सरोज' में नददास के ७ ग्रंथों के नाम दिए हैं। इन में से ऊपर कहे गए ग्रंथों के अतिरिक्त 'दानलीला' और 'मानलीला' नामक दो नए ग्रंथों के नाम मिलते हैं।^१ इसी प्रकार 'मिश्रबंधुविनोद' में भी नददास के दो अन्य ग्रंथों का उल्लेख है। इन के नाम 'ज्ञानमंजरी' और 'विज्ञानार्थ-प्रकाशिका' हैं। 'विज्ञानार्थ-प्रकाशिका' संस्कृत ग्रंथ की ब्रजभाषा टीका बतलाई गई है।^२ 'सुकविसरोज' के संपादक ने नंददास के एक और नवीन ग्रंथ 'हितोपदेश' का उल्लेख किया है।^३

इस प्रकार कुल मिला कर नददास रचित २४ ग्रंथों का पता चलता है।^४ इन में से छ ग्रंथ मुद्रित हो चुके हैं। 'अनेकार्थमंजरी', 'नाममाला', 'रासपंचाध्याई', और 'भँवरगीत' नामक चार ग्रंथ तो पुस्तक के रूप में प्राप्त हैं, किंतु 'रुक्मिणी-मंगल'^५ और 'स्यामसगाई'^६ मुद्रित तो हुए हैं परंतु पुस्तक के रूप में प्राप्त नहीं हैं।

'अनेकार्थमंजरी' और 'नाममाला' के दो संस्करणों को उन्होंने ने स्वयं देखा था। इन का एक संस्करण खिदिरपुर से सन् १८१४ में संयुक्त-रूप से प्रकाशित हुआ था और दूसरा हीराचंद-द्वारा संपादित 'ब्रजभाषा-काव्य संग्रह' के अंतर्गत बंबई से सन् १८६५ में प्रकाशित हुआ था। इन तीनों ग्रंथों तथा शेष अन्य ११ ग्रंथों को द तासी ने एक साथ संगृहीत रूप में डाक्टर स्पेंजर के पुस्तकालय में देखा था। समस्त चौदह ग्रंथों का यह संग्रह ५७६ पृष्ठों में समाप्त हुआ था, और इसे करीमुद्दीन ने संगृहीत किया था। देखिए 'इस्त्वार दे ला लिब्रेराल्पूर हेबुए हेदुस्तानी,' द्वितीय संस्करण, भाग २, पृष्ठ ४४५-४४७

^१ 'शिवसिंहसरोज' (सातवाँ संस्करण, सन् १९२६), नवलकिशोर प्रेस, पृ० ४४३

^२ 'मिश्रबंधुविनोद,' द्वितीय संस्करण, सं०, १९८३, भाग १, पृ० २४८ व २४९

^३ 'सुकविसरोज', भाग २, पृ० ३७

^४ इन में से १९ ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियों को श्री जवाहरलाल चौबे कृपावाली गली, मथुरा ने संग्रह किया है। इन के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) 'भागवत'; (२) 'रासपंचाध्याई,' (३) 'भँवरगीत', (४) 'रुक्मिणी-मंगल' (५) 'दानलीला', (६) 'मानलीला', (७) 'रसमंजरी', (८) 'रूपमंजरी', (९) 'विरहमंजरी', (१०) 'नाममंजरी', (११) 'ज्ञानमंजरी', (१२) 'नामार्चिता-मणिमाला', (१३) 'अनेकार्थ', (१४) 'नाममाला', (१५) 'स्यामसगाई', (१६) 'हितोपदेश', (१७) 'नासिकेतपुराण' (गद्य ग्रंथ) (देखिए 'साधुरी', वर्ष ८, भाग २, संख्या ५, पृ० ६३४), (१८) 'सुदामाचरित्र' तथा (१९) 'पदावली' (देखिए—'विशालभारत', दिसंबर सन् १९३१ पृ० ७३०)

^५ 'विशाल-भारत', जनवरी सन् १९२९, पृ० १२६-१३०

^६ वही, दिसंबर सन् १९३१, पृ० ६५४-६५६

ऊपर दिए गए ग्रंथों के अतिरिक्त नंददास द्वारा रस तथा रीति-ग्रंथ लिखने तथा कृष्णलीला-संबंधी फुटकर पदों^१ की एवं कवित्तों^२ की रचना करने का उल्लेख मिलता है, परंतु वे न तो इस समय उपलब्ध हैं और न उन का पता चलता है। नवंबर सन् १९३० में, नंददास के ग्रंथों की खोज में मैंने मथुरा-वृंदावन की यात्रा की थी। उसी समय मथुरा के गोकुलनाथ जी के मंदिर में मैंने 'वर्षोत्सव के कीर्तन' नाम का एक पुराना संग्रह-ग्रंथ देखा था।^३ इस में पुष्टिमार्ग में मनाए जानेवाले साल भर के उत्सवों के सबंध में विविध कवियों के पदों का संग्रह है। इस में नंददास के कृष्णलीला-संबंधी अनेक पद मुझे दिखाई दिए।^४ इस के अतिरिक्त इस में नंददास-कृत एक पद मुझे रामचरित-संबंधी भी दिखाई दिया। उस का आदि और अंत इस प्रकार दिया हुआ है—

आदि—

राग मारू ॥ जब कूधो हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन को ।

^१ 'लीलापद रस-रीति-ग्रंथ-रचना में नागर' (नाभादास, 'भक्तमाल', पृ० ६७८ प्रथम संस्करण, नवलकिशोर प्रेस)

^२ 'रमन सदा अबभुतहुते, करन कवित्त सुठार।' (ध्रुवसर्वस्व, पृ० १९५, दोहा नं० ७८, भारतजीवन प्रेस)

^३ पत्र सं० ३५९; प्रति पृष्ठ २४ पंक्ति: आकार १२" × ९"; नागरी लिपि; छोटे अक्षर। आरंभ का एक पत्र नहीं है।

^४ इसी यात्रा में मुझे श्री जवाहरलाल चौबे कुंआवाली गली, मथुरा, के यह इसी प्रकार का एक और संग्रह-ग्रंथ दिखलाई पड़ा। नंददास का एक पद इस में से उदाहरण-स्वरूप यहाँ दिया जाता है:—

नंददास को पद ॥ राग जे जे वंती ॥

माई आज गोकुल ग्राम कैसे रह्यो फूलि के ॥

ग्रह फूले दीसैं अति संपति समूल के ॥१॥

फूली फूली बरषा होत झर लायौ भूमि के ॥

फूली घटा आई घर हर धूमि के ॥२॥

फूलो फूल्यो पुत्र दैष लीयों उर लूमि के ॥

फूली हैं जसोदा माय डोटा मुख चूमि के ॥३॥

देवता अगिनित फूलें धत पाड़ होमि के ॥

.....

मालिन बांधें बंदनमाला घर घर डोलि के ॥

पाटंबर पहरायें अधिक अमोल के ॥५॥

फूलें हैं भंडार सब द्वारें दीयें षोलि के ॥

नंद दान देत फूलें नंददास बोलि के ॥६॥

अत

श्री रामचंद्र पद प्रताप जग में जस आको ॥

नंददास मुरनर मुनि केतिक भूले ताको ॥^१

बहुत संभव है कि नंददास के जिन चौबीस ग्रंथों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन में से दो एक किसी अन्य कवि की रचना हो, और वे भ्रमवश नंददास के मान लिए गए हो। गार्सा द तासी द्वारा उल्लिखित 'प्रबोध-चंद्रोदय नाटक' कदाचित् नंददास-कृत न होगा क्योंकि इस नाम का नाटक नेवाज कवि के नाम में प्रसिद्ध है। दूसरी संभावना यह भी है कि एक ही ग्रंथ की गणना विभिन्न नामों से दो बार हो गई हो। इन ग्रंथों में से कुछ विशेष महत्त्व रखते हैं। प्रकाशित ग्रंथों में सब से प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट 'रामपंचाध्याई' और 'भैरवगीत' है। अप्रकाशित ग्रंथों में 'नासिकेतपुराण' ब्रजभाषा गद्य में होने के कारण विशेष उल्लेखनीय है और 'विज्ञानार्थ-प्रकाशिका' भी संस्कृत ग्रंथ की ब्रजभाषा टीका है। 'अनेकार्थमंजरी' और 'नाममाला' की विशेषता यह है कि ये हिंदी साहित्य में सर्व-प्रथम कोष-ग्रंथ हैं। इस में पूर्व केवल खुसरो की 'खालिकवारी' को ही हम इस कोटि में गिन सकते हैं। वैसे तो अधिकांश ग्रंथों का विषय भागवत में वर्णित कृष्ण और गोपियों का सयोगात्मक एवं वियोगात्मक शृंगार तथा कृष्णचरित्र से ही संबध रखनेवाले कुछ अन्य प्रसंग हैं। सभी ग्रंथ आकार-प्रकार में छोटे जान पड़ते हैं। नंददास ने 'राम-पंचाध्याई'^२ तथा 'दशमस्कंध भागवत'^३ में इस बात का संकेत किया है कि वे अपने इन

^१ राम-संबंधी इस पद से किसी हद तक '२५२ वार्ता' के इस कथन की पुष्टि होती है कि नंददास ने समस्त भागवत का भाषा में उल्था करने का विचार किया, किंतु ब्राह्मणों द्वारा इस के विरुद्ध विट्ठलनाथ जी से विनती किए जाने पर उन की आज्ञानुसार नंददास ने इस विचार को त्याग दिया। (देखिए 'अष्टछाप', श्री धीरेंद्र वर्मा-संकलित, पृष्ठ ९९)

^२ परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आज्ञा दीनी ।

ताही ते यह कथा ग्रथा भति भाषा कीनी ॥२०॥

('रामपंचाध्याई', पृ० २, छंद २० बालमुकुद गुप्त-द्वारा संपादित, भारतमित्र प्रेस से १९०४ में प्रकाशित संस्करण)

^३ श्री जवाहरलाल चौबे, मथुरा के यहाँ 'दशमस्कंध भाषा' नाम का हस्तलिखित ग्रंथ मैंने देखा था। इस की पत्र सं० १८७ है और प्रति पृष्ठ में १५ पंक्तियाँ हैं। आकार

ग्रंथों की रचना अपने एक रसिक मित्र के आदेशानुसार उन के पढ़ने के लिए कर रहे हैं।^१ कथा की दृष्टि में नंददास के ग्रंथ मौलिक न ठहरेगे, यद्यपि काव्य-व्यञ्जना और कल्पनाएँ नंददास की निजी हैं। ग्रंथों की भाषा संस्कृत को पुट लिए हुए विशुद्ध ब्रजभाषा है। और उस में एक विशेष प्रकार की सरलता और माधुर्य है। नंददास ने वैसे तो पदों के अतिरिक्त अधिकतर दोहा, चौपाई और रोला छंदों का प्रयोग किया है परंतु उन का विशेष छंद रोला ही है और उस के लिखने में वे खास तौर से सफल हुए हैं। नंददास की कविता में शब्दों का चुनाव और उन का एक दूसरे के साथ पिरोना इस कला में उन का अत्यंत प्रवीण होना बतलाता है। शब्दों के सहारे वे उपस्थित विषय का सजीव चित्र खड़ा कर देते हैं। काव्य की सरलता उस की लय, प्रवाह, और माधुर्य को देखते हुए वे वास्तव में हिंदी साहित्य के जयदेव हैं।

१२"×६"। ग्रंथ एकोनविंश अध्याय तक ही है। इस की प्रारंभिक पंक्तियों में इन 'रसिक मित्र' का उल्लेख इस प्रकार है।

परम विचित्र मित्र इक रहै ।
कृष्ण चरित्र सुन्यौ सो चाहै ॥
तिन कह्यौ दशम स्कंध जु आहि ।
भाषा करि कछु बरनहु ताहि ॥
सब्द संस्कृत के है जैसे ।
सो पै समझि परं नहि तैसे ॥

^१ बहुत संभव है कि नंददास के ये 'रसिक मित्र' श्रीनाथ जी की सेविका रूपमंजरी ही हों जिन के संबंध में 'श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता' में यह कहा गया है कि वे नंददास की मित्र थीं, और उन के नाम से नंददास ने अपने 'रूपमंजरी' नामक ग्रंथ की रचना की।

•

•

•

•

•

•

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—श्रीधुत मुकंदीलाल, बी० ए० (आकसन), बैरिस्टर—एट्—ला]

[२९]

अजबराम का विद्रोह

मंत्रियो का आतंक और विद्रोह जयकृत शाह के भाग्य में लिखा था। डोभाल (कृपाराम) और खंडूड़ी (नित्यानंद) के षड्यंत्रों से पीछा छुटा तो घमंडसिंह और अजबराम नेगी की घनिष्टता हुई। जयकृत शाह के सिर पर राज्य का भार बाल्यावस्था ही में पड़ने से मंत्रिगण राज्य-शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहते थे, मोलाराम इस रगमच पर बैठ कर खूब तमाशा देखता और समय-समय पर अपने सत्परामर्श से इन राजसत्ता के प्यासे मंत्रि-दलों की सहायता करता। गढ़नरेश जयकृत शाह को कई बार मोलाराम ने इन दुष्टों के हाथों से बचाया। गढ़वाल में कृपाराम और नित्यानंद के प्रभुत्व के बाद घमंडसिंह का आधिपत्य हुआ। अजबराम तटस्थ हो गया। किंतु वह राज्य के बाहर तटस्थ भाव दिखा कर, जयकृत शाह पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था।

अजबराम की श्रीनगर
पर चढ़ाई

अजबराम श्रीनगरहि आये ।
घमंडसिंह बाहरहि रहाये ॥
डेरा कियो उफ्लाडा मांही ।
बांध मोरचा बैठ्यो तांही ॥

अजबराम न सहर बनायो ।

सब फौज ल सग महि आयो ॥

उफल्डा पुराने श्रीनगर से पश्चिम दिशा मे प्राय एक मील पर है । वहाँ अजब-सिंह ने अपना मोर्चा बाँधा । इधर राजा जयकृत शाह की मेना ने राजधानी (श्रीनगर) को सुरक्षित कर लिया ।

जयकृत शाह के मेनापति घमंडसिंह की सेना के—

बोझा बागहि बलिया बेटे ।

केवल गद्दी संग इकैठे ॥

ढुमकी लछमण जाइ दबाई ।

घमंडसिंह के सौही जाई ॥

बिजैराम हरबंस हबेली ।

और फौज सब आगे पेली ॥

इस तरह अजबसिंह और जयकृत शाह के सेना-नायक घमंडसिंह की सेना का सामना हुआ ।

बार बार सै तुपकै चटकी ।

भानों दामिनि घन सौ मटकी ॥

तीन पहर निसि ही बिताई ।

घमंडसिंह फिर दियो भजाई ॥

घमंडसिंह के परास्त होने का समाचार देहरादून मे केदारसिंह को मिला । वह अजबराम के भय से भाग गया । अब अजबराम के लिए मैदान साफ़ हो गया ।

अजबराम ने तब हमें, लीन्यो पास बुलाय ।

श्रीबिलास नौदखाल हम, दिये डोभाल मिलाय ॥

अजबराम नेगी तब कह्यो ।

हमहुँ तुमारो बबलो लयो ॥

अजबराम ने मोलाराम से कहा अब मुझे राजा से मिला दो और राजा से कहो कि मैं उस की सेवा करने को तैयार हूँ । मोलाराम ने राजा से अजबराम का सदेश कहा ।

तुमसौ छीन घनडा लीने ।
हम इह सौँय आफ पै दीने ॥
इनकी हमरी करो सहाई ।
अजबराम इह अरज पठाई ॥

यह सुन कर जगकृत शाह प्रसन्न हुआ और अजबराम को सबेरे दरबार में आने को कहा । जयकृत शाह ने दरबार में अजबराम के स्वागत की तैयारी की ।

मजलस में सब मंत्री बुलाये ।
गोलदार सब ही संग आये ॥
सकल सिपाह को मुजरा लीन्यो ।
सब ने आन सलामहि कीन्यो ॥

जयकृत शाह ने अजबराम और उस के सहकारी विद्रोहियों को क्षमा प्रदान की । राज्य-कार्य चलने लगा । किंतु सिपाहियों की तनख्वाह राजा पूरी न दे सका, सिपाहियों में असंतोष फैला । इस असंतोष से अजबराम ने लाभ उठाना चाहा ।

अजबराम लालच महि आये ।
गोलदार सबहीं बहकाये ॥
सब सिपाह ने जोरा कीना ।
अजबराम का दूसरा
विद्रोह धनु गद्दी का घेरा दीना ॥
अजबराम तब लयो बुलाई ।
महाराम कौंसल ठहराई ॥

राजा ने कहा अजबराम तुम हमारे पुराने नौकर हो । अब ऐसी तदबीर करो—

जासों राज रहे सो कीजे ।
जुगत जगत सों सब को दीजे ॥
अजबराम नेगी कह्यो, हमको देहु सलाण ।^१
सबालाख हमरी तलब, तब होवे दरम्यान ॥

^१ सलाण वर्तमान लैम्सडौन सब-डिविजन अर्थात् गढ़वाल जिले का वह हिस्सा है जो देश अर्थात् जिला बिजनौर, देहरादून, और सहारनपुर से मिला है ।

दो सलाख हमारी ।

औ सलाण की फौजहिदारी ॥

महाराज ने कहा तुम को हम देहरादून का फौजदार बना कर वहाँ भेजते हैं :

करो दूण की तुम फौजदारी !

इह सलाण तो है सरकारी ॥

याके दाम सिरकारहि आवें ।

राजा राणी सबही पावें ॥

कछु भंडार कछु खाहि खवासनि ।

कछु बस्तर ही आसन बासनि ॥

इह मरजादा है चलि आई ।

हमसों इह सेटी नहि जाई ॥

घमंडासिह केदारासिह, तुमहूँ दिये निकाल ।

तिनकी खायल^१ मैं तुमै, हमहूँ करै बहाल ॥

चालिस कोस की दून हमारी ।

सो हम करै सपुरद तुमारी ॥

पुस्तांपुस्त लौ बैठे खावो ।

डुसमन बड़े तो मार हटावो ॥

अजबराम इस पर राजी न हुआ और घर जाकर राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। उस ने किशनू बुटोला द्वारा कुँवर पराक्रम को लिख भेजा कि—

तुमको हमहूँ राज बैठवें ।

जो सलाण जागीरहि पावें ॥

कुँवर पराक्रम इस पर राजी हो गया और सलाण की जागीर का पट्टा अजबराम के नाम लिख कर किशनू बुटोला के हाथ भेज दिया।

अजबराम फौज लेकर दरबार में आया और उस ने कहा—

---

^१ जागीर ।

तीन दिवस के बीच मंहि, तलब देहु निबटाय ।

जो तुम अब चेतो नहीं, राज उलट हो जाय ॥

महाराज सुनि सोच मंहि आये ।

श्रीबिलास भवानंद बुलाये ॥

जयकृत शाह ने उन को अजबराम के विद्रोह का हाल सुनाया । सुन कर श्री-
बिलास और भवानंद घबरा गए और राजा को—

राजा के प्रति मोला-
राम की सेवा और
सहायता

प्रति उत्तर कछु टेन न आये ।

हमको तबही पास बुलाये ॥

पास बुलाइ हमे फरमायो ।

कठन महा इह कालहि आयो ॥

अजबराम बिपरीत ठैराई ।

राज लेन को बाढ़यो आई ॥

अजबराम के डर के मारे—

मंत्री बाहर निकसत नाहीं ।

निकसे कोइ तो पकड़े बाहीं ॥

तीन दिवस आयुर्बल हमरी ।

यामें अकल चलें कछु तुमरी ॥

तो हमको कछु मंत्र बताओ ।

अबके हमरो राज बचाओ ॥

राजा के करुणामय वचन सुन कर मोलाराम ने कहा—

धीरज धरे विपत्त मंहि, छिभा हि संपद मांहि ।

मोलाराम अरजी करै, ता सभ दूजो नांहि ॥

तीन दिवस जुगती नहि जानो ।

महाराज तुम भय मत मानों ॥

आमल दोय घड़ी को भारी ।

उलट पुलट करि डारे सारी ॥

छात्रहि रात सब काज बनावें ।
 धींग पै धींग दूसरा लाव ॥
 जान बचे तो माल बहुतेरो ।
 हमरे कहे सौ माल बखेरो ॥
 दस हजार की थैली आवे ।
 तो सब आपस साहि भिड़ावे ॥

जयकृत शाह ने दस हजार रुपया मँगावा कर मोलाराम के सिपुर्द कर दिया ।
 मोलाराम ने राज्य उच्चाधिकारी, दीवान, सेनापति और लेखवार को अपने पास बुलाया ।
 उन से कहा तुम सिपाहियों को समझाओ कि सब का वेतन दिया जावेगा । उक्त राज-
 कर्मचारियों ने—

उनहूँ जाय गुलदार समझाये ।
 आधीरात गुलदार ले आये ॥
 दस हजार हम तिनको दीने ।
 बातन सँ परसन्नहि कीने ॥
 कमर बँधाय गुप्त हिलाये ।
 महल नृपति के आन बैठाये ॥
 चार तरफ मजबूती कीनी ।
 अजबराम तब पाछे चीनी ॥

मोलाराम ने बागी सेना को अपनी तरफ कर के चारो तरफ से राजधानी
 (श्रीनगर) को सुगुप्त कर लिया । अजबराम और बिजौराम घबरा कर राजा की शरण
 आए । जयकृत शाह ने अजबराम से कहा हम को तुम्हारी
 अजबराम की हार
 निमकहरामी पसद नहीं—

तुम सलाण फौजदारी चाहो ।
 पाछे पाछे राज दबाओ ॥
 अपनी तलब ले हमको काढ़ो ।
 ऐसो तुमको गरब ही बाढ़ो ॥

यह सुन कर अजबराम और बिजौराम दोनों भयभीत हो कर आधी रात में भाग गए। और धनु गद्दी को भी अपने साथ ले गए। जो राजविद्रोही सैनिक श्रीनगर में रह गए थे वे मरवा दिए गए। और

राज करन महाराजहि लागे ।
केवल बलिधा रहे जो आगे ॥
नेगी सोभनसिंह सिंहारे ।
उच्छर्वसिंह विवानहि मारे ॥
भवानंद औ श्रीविलास हि ।
सर्वोपे भये मंत्री खास हि ॥

कुछ समय के बाद ये दोनों मंत्री भवानंद और श्रीविलास घमंडी हो गए और राजा के आज्ञाकारी नहीं रहे। राजा ने उन को भी निकाल दिया। यह समाचार सुन कर अजबराम ने फिर से श्रीनगर पर आक्रमण किया। अजबराम ने घमंडसिंह को भी अपनी तरफ कर लिया। दोनो ने मिल कर राजा को दबा लिया। अब राजा के पास कोई बलवान मंत्री नहीं रहा। जयकृत शाह को विवश हो कर अजबराम और घमंडसिंह को अपनाना पड़ा। अजबराम—

फौज ले फिर गढ़ महि आये ।
घमंडसिंह ही फेरि बुलाये ॥
महाराज हो जपत जो कीन्ही ।
अपने गांठ ठांठ सब लीनी ॥
अजबराम फौजदार बनाये ।
घमंडसिंह मुखतार कहाये ॥
बिजौराम गुलदारी लीनी ।
.....
मुलक बाँटि सबही ने लीना ।
जयकृतसाह को काबू कीना ॥

बस्तर ओझन बठ आवे

हुकम चलावन कछू न पावै ॥

अजवराम ने जयकृत शाह को इस तरह एक प्रकार से अपना कैदी बना लिया था। राज्य-शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। जयकृत शाह ने चाहा कि वह अपने पड़ोसी सिरमौर (नाहन) के राजा की सहायता से अजवराम को परास्त करे। इस लिए जयकृत शाह ने फिर मोलाराम की शरण ली। राजा मोलाराम के पास उस की चित्रशाला में स्वयं आया।

[३०]

सिरमौर के राजा जयप्रकाश की सहायता

मोलाराम की चित्रशाला में जा कर जयकृत शाह उस की सहायता माँगता है—

महाराज अति दुखित भयो ।

चित्रसाल मंहि हमको कह्यो ॥

मोलाराम काम तजि जावो ।

चित्रसाल नाहक हि बनावो ॥

चित्रसाल लिखि तुम क्या पायो ।

हमको दुष्टन आन दबायो ॥

याको कुछ उदिम ठहरावो ।

हमरी अपनी जान बचाओ ॥

तब हमहूँ बिनती करी, महाराज सुन लेहु ।

हम उदिम याको करें, जो तुम आज्ञा देहु ॥

हुकम होय तो नाहन जावै ।

राजा सहित फौज ले आवै ॥

महाराज तब यह फरमाई ।

तुम मत छाड़ो हमरें ताहीं ॥

नाहण को धनिराम पठावै ।
 तुम जो कह्यो ताहि सिललावै ॥
 याही सभा को छंद बनावो ।
 अब्कलबरिसौं ताहि बुलावो ॥
 तब हम कोन्यो इहै सवैया ॥
 लगे तीर नाँह लगे खँया ॥

मोलाराम ने पद्य में नाहण के राजा के पास जयकृत शाह की विज्ञप्ति भेजी ।
 मोलाराम ने इसी विषय पर एक चित्र बना कर सिरमौर
 जगत प्रकाश से जयकृत
 शाह की विज्ञप्ति के राजा जगत प्रकाश के पास धनीराम के हाथ भेजा ।
 जयकृत शाह की ओर से मोलाराम ने राजा जगत प्रकाश
 के लिए लिखा—

जगप्रकाश तुम भानुसम, हमहूँ तम किय ग्रास ।
 ग्राह गह्वो ज्यों गजहि कौं, धर्मडसिह दिय त्रास ॥
 सूर पै सूर सावंत सावंत पै ,
 भीर में वीर पै वीर पधारै ।
 साह को साह बिसाह करै ,
 जो गिरै वह काम सौं फेर सुधारै ॥
 रीत सबें अपने कुल की ,
 कवि मोलाराम न कोउ बिसारै ।
 कीच के बीच में हाथी फँसै ,
 तब हाथी को हाथ दे हाथी निकारै ॥
 इहै छंद हम दियो बनाई ।
 चित्र सहित लिखि दियो पठाई ॥

चित्राकण के लिए यह कितना अच्छा शब्दचित्र है । संभव है यह चित्र अब भी
 सिरमौर के दरबार में हो । चित्रकला व कविता में जो स्वाभाविक घनिष्ट संबंध है उस
 का प्रमाण मोलाराम की कविता व चित्रकारी है ।

उक्त चित्र और पद्य-सदेश को

धनीराम लेता कौ गयो ।

उस को पढ़ कर—

सिरमौर का राजा जगत	राजा जाहण को खुश भयो ॥
प्रकाश जयकृत शाह की	महाबीर रस सुनतहि छायो ।
सहायता को आया	सकल समाज फौज ले आयो ॥

जगत प्रकाश फौरन अपनी सेना को साथ ले गढ़वाल के राजा की सहायता को आया । जगत प्रकाश—

	सकल समाज फौज ले आयो ।
	बिजैराम नेगी चढ़ धायो ॥
जगत प्रकाश की बागियो	कपरोली सहि पड़ी लड़ाई ।
पर विजय	भाएयो बिजैराम कौ आई ॥
	घमंडसिंह यह सुनत भगायो ।
	पाछे ताके कटक दौड़ायो ॥
	घेर धार वह दियो भगाई ।
	जैकृतसाह जू लियो छुटाई ॥
	प्रद्युम्न प्राक्रम कुंवरहि भागे ।
	वह कुमाऊं जाय हि लागे ॥
	जगप्रकाश श्रीनगरहि आये ।
	जैकृतसाह जू राज बैठाये ॥

प्रद्युम्न और पराक्रम जयकृत शाह के छोटे भाई अजबराभ, बिजैराम और घमंडसिंह के परास्त होने पर भाग कर कुमाऊं चले गए ।

जगत प्रकाश समझता था कि ये दोनों कुंवर कुमाऊं के मंत्रियों की सहायता से जयकृत शाह को हटा कर एक भाई (प्रद्युम्न) गढ़वाल के सिंहासन पर बैठेगा और जगत प्रकाश का उचित दूसरा (पराक्रम) कुमाऊं के राजसिंहासन पर बैठेगा ।

परामर्श वह यह भी जानता था कि ये दोनों कुंवर गढ़वाली और कुमाऊं की मंत्रियों के हाथ के कठपुतले बने रहेंगे । इस लिए जगत प्रकाश ने जयकृत शाह

से कहा कि चलिए अभी कुमाऊँ पर आक्रमण कर तुम्हारा रास्ता साफ करे और तब तुम निर्भय हो कर राज्य करना ।

इस लिए—

जैकीर्तिशाह सौं कही, जगत प्रकाश सलाह ।

चलो हमारे संग तुम कुर्माचल दें दाह ॥

कुर्माचल नित तुम सतावें ।

जगत प्रकाश की कुमाऊँ पर उनको हमहूँ जाय खपावें ॥

आक्रमण करने की सम्मति चलो फौज ले संग हमारे ।

कुर्माचल सब उलटहि डारें ॥

जगत प्रकाश ने कहा अगर मैं इस समय कुमाऊँ पर आक्रमण कर तुम्हारे शत्रुओं को परास्त न करूँ, तो कुमाऊँ के मन्त्रिगण जो गढवाल से बदला लेना चाहते हैं, वे प्रद्युम्न और परात्रम को ले कर आयेगे और तुम से तुम्हारा राज्य छीन लेंगे । उस समय मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ नहीं होऊँगा ।

जो हम इत सौ घर को जावें ।

प्रद्युम्न प्राक्रम ले वह आवें ॥

गढवाल के मन्त्रियो ने
सिरमौर के राजा का
कहा नहीं माना

तुम्हें काढ़ि वह राजहि लैहें ।

फेरि यहाँ हम नाही अइहैं ॥

जगप्रकाश यह कही जवानी ।

गढ़ मन्त्रिन हूँ नै नहि मानी ॥

गढवाल के मन्त्रियो ने जयकृत शाह को बहका दिया और कहा कि जगत प्रकाश की सहायता में कुमाऊँ को परास्त करने पर जगत प्रकाश का सुयश सारे ससार में फैल जायेगा और लडाई के खर्च में अर्थात्—

तलब माहि दोहु राजहि जावें ।

फेर तुहारे हाथ न आवें ॥

हंसी होय जग माहि तुहारी ।

इहू मसलत महाराज हमारी ॥

जयकृत शाह न मंत्रियों का कहना माना और कुमाऊँ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। सिरमौर के राजा जगत प्रकाश को बिदा के वक्त—

जीगा कलंगी जड़े जड़ाये ।

भूषण वस्त्र सबहि पहिराये ॥
जगत प्रकाश की बिदाई
भुक्तमाल गल डालहि दोनी ।

माल जगीर भेंट ही कीनी ॥

चालिस कोस की माल^१ दे, बिदा करी सब फौज ।

सवा लाख घन लेइ कै, करते चले जो मौज ॥

जगप्रकाश नाहण महि आये ।

गढ़ मंत्रिन ने शत्रु बुलाये ॥

[३१]

जयकृत शाह का अंतिम समय

अजबराम, घमंडमिह जैसे बागी मंत्रियों से जगत प्रकाश की सहायता से जयकृत शाह ने अपना पिंड छुड़ाया। किंतु उस के भाग्य में तो मंत्रियों के विद्रोह और षड्यंत्र लिखे थे। गढ़वाल के राजाओं के इतिहास में जितना दुःख जयकृत शाह के मंत्रियों का नया षड्यंत्र राजा व प्रजा को स्वार्थी मंत्रियों के द्वारा, जयकृत शाह के पाँच वर्ष के राज्य में मिला, उतना जयकृत शाह के पूर्वजों के ५० वर्ष के राज्य-शासन में भी नहीं मिला। कृपाराम से पीछा छुटा तो नित्यानंद ने अपना आतक फैलाया। फिर घमंडमिह ने आ घेरा। घमंडमिह के पश्चात् देवीदत्त, धनीराम और श्रीविलास का तूती बोलने लगा। उस के बाद अजबराम और बिजयराम ने खुल्लमखुल्ला राजा से युद्ध किया। उन से छुटकारा पाया तो अब मन्त्रि-मंडली दूसरा षड्यंत्र रचने लगी। वे कुमाऊँवालों को गढ़वाल पर आक्रमण करने की सलाह देने लगे। और कुँवर प्रद्युम्न और पराक्रम, जयकृत शाह के छोटे भाइयों को कूर्माचलियों की सहायता

---

^१ गढ़वाल में तराई को माल कहते हैं अर्थात् पर्वत-शृंखला जहाँ सम्भाप्त होती है और जहाँ से देश (मैदान) शुरू होता है उस भूमि को माल कहते हैं।

से गढ़वाल राज्य पर हाथ फेरने के लिए भड़काने लगे। डघर तो जयकृत शाह को नवरात्रो में देवलगढ़ की देवी की पूजा करने में लगा दिया और उधर—

तहां कुंमाई कुंवर बुलायो ।
दसमी कौं महाराज मंगायो ॥
लाखन तहां दर्व ही छूट्यो ।
कुरमांचल की फौज ने लूट्यो ॥
जयकृत साह जू गये भगाई ।
मंत्री मिले कुंवर कौं आई ॥
कुंवर फौज ले सहर में आयो ।

प्रद्युम्न शाह और पराक्रम सिरीनगर सब सहर लुटायो ॥

का आक्रमण प्रजा लोक कोइ मिले न आई ।
दीनो अपने महल जलाई ॥
तीन बरस गढ़ सार्हि रहाये ।
पीछे फेर कुमाऊं धाये ॥
जयकृत साह जू डोलत रहे ।
धनीराम फिर नाहण गये ॥
केती अरज करी तहं रहचे ।
.....

जगत परकास तऊ नाहिं आये ।
कह्यो कुमाऊं तब नाहिं धाये ॥
हमहं तुम सौं तबही कही ।
जो हमते सब सोई भई ॥
बार बार हम कैसे आवें ।
सत्रु हमारे संघ लखावें ॥
जो हम फौज लेइ गढ़ धावें ।
कुसमन हमरो राज दबावें ॥

जगत प्रकाश उतना ही दूरदर्शी और बुद्धिमान राजा था जितना कि वह बलवान था। वह गढ़वाल के मंत्रियों के बहकाने में नहीं आया। धनीराम निराश हो कर जयकृत शाह के पास वापस आया और कहा—

बिना माल फौज नहीं आवें ।

बातन सों कोई नहीं पत्यावें ॥

राजा ने कहा कि अब तुम मेरे मंत्रिगण उद्योग करो और अपनी शक्ति का परिचय कराओ। तुम लोगों ने धन बहुत मंचय कर रक्खा है, यह सुन कर धनीराम ने सेना को अपने काबू में कर राजा को घेर लिया—

तीन दिवस लौ कायल कीने ।

राजा परजा बहु दुख दीने ॥

जयकृत शाह ने—

तब जड़ाउ संदूक मंगायो ।
जयकृत शाह का शरीरात ताकों दे निज प्राण बचायो ॥

राजा—

अहंकार करिके बौराये ।
रैंका से देप्रागहि आये ॥
देवप्राग हरि वरसन कीन्यो ।
चौथे दिवस प्राण तहं दीन्यो ॥
सती चार राजा की भई ।
आप कुंवर मंत्रिन दे गई ॥
इह कही नृप के संगहि जली ।
सूरज मंडल भेद हि चली ।
देवप्राग अंडार लुटायो ।
जिन पायो तिन ही ने छियायो ॥

मोलाराम अपने काव्य में यह नहीं लिखता है कि जयकृत शाह की मृत्यु कैसे हुई। श्री हरिकृष्ण रतूडी भी इस के विषय में कुछ नहीं लिखते हैं। न गढ़वाल के गजे-

टियर में ही इस के विषय में कुछ लिखा है। यह देखते हुए कि जयकृत शाह चारों ओर बागियों में घिरा हुआ था, मंत्री एक के बाद दूसरा पड़्यत्र उस के विरुद्ध रच रहे थे, उस के भाई प्रद्युम्न और पराक्रम उस के खिलाफ हो गए थे, राज्य छोड़ कर उसे प्राणरक्षा के लिए इधर-उधर भागना पड़ रहा था, राज्य उस से छीना जा चुका था, संभवतः जयकृत शाह ने आत्महत्या की। जयकृत शाह की मृत्यु २५ वर्ष की अवस्था में १८ गते कार्तिक सवत् १८४३ (सन् १७८५) में हुई।

गढ़वाल में सती-प्रथा प्रचलित थी, राज्य-वश और राजघराने से संबंध रखने वाले तथा पुराने गढ़वाली छोटे-छोटे राजाओं के वंशजों में कभी-कभी सती हुआ करती थी।^१ जयकृत शाह की रानी अपना और राजा के पास जो धन व आभूषण थे वह सब दान कर के अपने बालक पुत्र मुदर्शन को मंत्रियों को सौंप कर जयकृत शाह के साथ स्वर्ग को सिधारी। अस्तु राजा व रानी दोनों ने आत्महत्या कर दुष्ट मंत्रियों के षड्यंत्रों से अपना पिंड छुड़ाया। जयकृत शाह की मृत्यु (जो २५ वर्ष की अवस्था में हुई) व उन की रानी के देहात के कारण स्वार्थी राज्य-कर्मचारी थे।

[३२]

प्रद्युम्न शाह (सन् १७८६-१८०४ ई०)

गढ़वाल के गजेटियर के अनुसार जयकृत शाह की मृत्यु पर सब में छोटे भाई पराक्रम शाह ने गढ़वाल के राजमुकुट को अपने गिर पर रख लिया था। प्रद्युम्न शाह अलमोडे में ७ वर्ष राज्य करने के बाद जयकृत शाह की मृत्यु का समाचार सुन कर श्रीनगर आया और गढ़वाल के

^१ सतियों के मंदिर, जिन को वास्तव में छोटे-छोटे स्मारक या चौरे कहना चाहिए अब तक कई मौजूद हैं, अब तक हमें सती का आखिरी उल्लेख यही सन् १७८५ का मिला है। मालूम होता है कि इस के बाद सती की प्रथा बंद हो गई थी। लैंसडौन और कोटद्वार से १५ मील के फ़ासले पर डाडामंडी जो पौड़ी-श्रीनगर की आस पड़क पर है, वहाँ दो छोटे नालों के मिलान पर तीन सतियों के मंदिर अब भी मौजूद हैं। जयकृत शाह की सती रानी का मंदिर देवप्रयाग में विद्यमान है।

राजसिंहासन पर बठा और कुमाऊ के राजसिंहासन पर उठन के लिए पराक्रम शाह को भज दिया ^१

प्रद्युम्न और पराक्रम डोटी की लाडली रानी से उत्पन्न थे। इस के विषय में मोलाराम लिखते हैं—

बड़े प्यार डोटी की रानी ।

कहन में छोटी अति मनमानी ॥

और उस के अनुरोध पर ललित शाह प्रद्युम्न शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन दे गए थे। किंतु जयकृत शाह के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उसी को भक्षियों ने ललित शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल के राजसिंहासन पर बैठाया। प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का राजसिंहासन ललित शाह की इच्छानुसार उस की मृत्यु के बाद मिलता।

किंतु ललित शाह के जीवन-काल में ही उसे प्रद्युम्न शाह के लिए कुमाऊँ का राज्य अनायास ही मिल गया। हर्षदेव और जयानंद जोशियों के प्रद्युम्न शाह को कुमाऊँ का राज्य कैसे मिला ?
आग्रह पर ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊँ का राजा नियत किया।

शुभ दिन नीको छांटि के लीन्यो ।

राजतिलक तब कुंवर को कीन्यो ॥

प्रदुमन चंद तहं नाम धरायो ।

कुरुमांचलि को नृपति ठेरायो ॥

इस विषय में ऐंटकिंसन लिखता है कि मोहनसिंह (मोहकचंद) जो अत्याचार कुमाऊँ में कर रहा था उस को देख कर ललित शाह दुःखी हुआ और उस ने अपनी सेना लेकर कुमाऊँ की प्रजा की सहायता के लिए प्रस्थान किया। “लोहवा के रास्ते ललित शाह एक बहुत बड़ी सेना प्रेमपति कुमारिया सेनापति को साथ लेकर द्वारा आया। मोहनसिंह ने अपने भाई लालसिंह को गढ़वालियों का सामना करने के लिए भेजा। मोहनसिंह ने हर्षदेव को बुलवाया और उसे विज्ञप्ति की कि कुमाऊँ के पुराने दुश्मनो के

^१ ‘गढ़वाल गजेटियर’, पृ० १२३

साथ लडने के लिए जाओ और इस के पारितोषिक मे तुम को तुम्हारा दीवान-पद और जागीर वापस दे दी जायेगी। हर्षदेव ने बाहरी मन से अपनी स्वीकृति प्रकट की। इतने मे खबर आ गई कि कुमाऊँनी सेना गढ़वालियो ने बगवाली पोख पर बहुत दुरी तरह से (सन् १७७९ मे) परास्त कर दी। यह समाचार सुन कर मोहनसिंह गगोली काली हो कर भाग कर लखनऊ गया और वहाँ से रामपुर पहुँचा। उस का भाई लालसिंह और उस के अन्य अनुयायी भी वही पहुँच गए। मोहनसिंह चाहता था कि हर्षदेव भी उस के साथ जाय। लेकिन उस ने इत्तहास किया। ललित शाह ने हर्षदेव को अपने पास बुलाया। और उस के परामर्श के अनुसार अपने बेटे प्रद्युम्न को प्रद्युम्नचंद का नाम दे कर चंद राजाओ के राजसिंहासन पर बैठा कर अलमोडे का राजा नियत किया।^१

[३३]

प्रद्युम्न शाह का कुमाऊँ में राज्य (१७७६-१७८६)

प्रद्युम्न शाह ने अलमोडे (कुमाऊँ) में ७ वर्ष (सन् १७७९-८६) राज्य किया। ऐटकिंसन के अनुसार प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव, जयानंद और गंगाधर जोशियो को राज्य के बड़े-बड़े पदों पर नियत किया। ऐटकिंसन का खयाल है कि प्रद्युम्न शाह अलमोडे मे बहुत अच्छी तरह से राज्य करता, किन्तु अलमोडे के लोग राज्य-क्रांति के अभ्यस्त हो गए थे। इस लिए वहाँ सुशासन का चित्रस्थायी होना आसान नहीं रहा।

जब ललित शाह की मृत्यु के बाद सन् १७८० ई० मे जयकृत शाह गढ़वाल के राजसिंहासन पर बैठा तो उस ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ। इस लिए गढ़वाल के राजा भाइयों में अपने-अपने के सामने तुम छोटे भाई प्रद्युम्न शाह कुमाऊँ के राजा को सिर राज्य के गौरव के नवान्ता प्रयोग। प्रद्युम्न शाह इस पर राजी नहीं हुआ। लिए लड़ाई उस ने कहा कि 'कुमाऊँ ने गढ़वाल के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया है। मैं कुमाऊँ के राजसिंहासन के उच्चासन को नीचा नहीं होने दूँगा।' इस पर दोनों भाइयो के बीच अनवरत हो गई।

इसी बीच मोहनसिंह १४०० नाग फकारो के एक जत्थे की इलाहाबाद से प्रद्युम्न शाह से लड़ने के लिए लाया। उस ने नागों फकीरो से कहा था कि अलमोड़े को जीतने पर तुम उसे लूट लेना। ये नागों अपने चार महलों के साथ कोसी और स्याल नदियों के संगम तक आ पहुँचे थे। प्रद्युम्न शाह की कुमाऊँनी सेना ने चरलख पर नागों का सामना किया। ७०० नागों रणभूमि में काम आए। बाकी ७०० बचने हुए नागों भाग कर चले गए। तब से कुमाऊँ में एक कहावत प्रसिद्ध है “जोगी का बाबू को कटक क्या धरियो छियो।”

अलमोड़े पर नागों
को चढ़ाई

जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच की अनबन बढ़ती गई। पुराना वैमनस्य जो गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच में था उस की चिनगारियाँ अब भी मौजूद थी। जयकृत शाह के मंत्रियों ने उसे भड़काया। जयकृत शाह ने कहा कि चूँकि वह बड़ा भाई है इस लिए वह दोनों राज्यों (गढ़वाल और कुमाऊँ) का अधिकारी है। हर्षदेव अपने साथ एक सेना लेकर जयकृत शाह से मिलने गया। जयकृत शाह ने उस से मिलने से इन्कार किया, और हर्षदेव पर आक्रमण कर दिया। हर्षदेव के साथ सेना बहुत थी, इस लिए उस ने जयकृत शाह को हरा दिया। जयकृत शाह भाग गया। कुमाऊँनी फ़ौज ने जयकृत शाह का पीछा किया और रास्ते में जितने गाँव पड़े उन को लूटा और जला दिया। देवलगढ़ के मंदिर को भी लूटा। और गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। जयकृत शाह के श्रीनगर को छोड़ अलकनन्दा के पार वर्तमान देहरी गढ़वाल में जाने पर पराक्रम ने गढ़वाल के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। प्रद्युम्न शाह ने चाहा कि वह स्वयं गढ़वाल का राजा बने और पराक्रम के सिपुर्द कुमाऊँ का राज्य कर देवे। पराक्रम पहले तो इस बात पर राजी नहीं हुआ। परंतु पीछे प्रद्युम्न शाह का कहना मान गया। गढ़वाल की राजगद्दी पर प्रद्युम्न शाह ने कब्जा किया और पराक्रम शाह अलमोड़े में राज्य करने चला गया।

मोलाराम और ऐटकिंसन दोनों के अनुसार प्रद्युम्न शाह ने प्रद्युम्न चंद के नाम

से कुमाऊँ में ७ वर्ष (सन् १७७९-१७८६) तक राज्य किया। वास्तव में प्रद्युम्न शाह अलमोडे के मंत्रियों के हाथ का कठपुतला था। उन को खुश रखने के लिए प्रद्युम्न शाह ने अलमोडेवालों को जागीरे दी। सन् १७८१ में कृष्णानन्द अलमोडे में प्रद्युम्न शाह की जागीरे जोगी के वंश को, सन् १७८२ में वेणीराम उपरेती के वंश को और सन् १७८४ में खोघर तथा बालकृष्ण जोगी के वंश को जागीरे मिली, जिन के दानपत्र मौजूद हैं।

जयकृत शाह की मृत्यु के बाद जब प्रद्युम्न चन्द कुमाऊँ के राजसिंहासन को छोड़ कर गढ़वाल की गद्दी पर जा बैठा तब पराक्रम शाह अलमोडे पर राज्य करने को आया। वह गढ़वाल से अपने साथ, कुमाऊँ राज्य के शत्रु मोहनसिंह पराक्रम का अलमोडे में राज्य और आधिपत्य और लालसिंह से कुमाऊँ को बचाने के लिए, गढ़वाली सेना लाया और उस को नैथाणा के किले में, (जो पट्टी दोरातला में है) नंदराम, मोहनसिंह और लालसिंह की फाँज से लड़ना पड़ा। हर्षदेव कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ पर पराक्रम शाह की बाट देख रहा था। ये कुमाऊँनी सिपाही जी लगा कर नहीं लड़े। और उन में से कुछ भाग भी गए। क्योंकि उन का पराक्रम के विषय में खयाल था कि वह अलमोडे के बजाय श्रीनगर को ज्यादा चाहता है। अस्तु मोहनसिंह की जीत हुई। हर्षदेव भाग कर देश चला गया (सन् १७८६ ई०) और मालूम होता है कि पराक्रम शाह यहाँ से वापस गढ़वाल को गया और जैसा कि हम ऊपर मोलाराम के शब्दों में बता चुके हैं पराक्रम शाह ने कुछ गढ़वाली मंत्रियों को अपनी तरफ कर के प्रद्युम्न शाह से कुछ समय के लिए राज्यसिंहासन छीन लिया। इस बात को ऐंटर्किंसन भी दर्शाता है, कि जब मोहनसिंह ने सन् १७८६ में हर्षदेव और पराक्रम शाह को पराजय किया, तब उस ने पराक्रम शाह से यह समझौता किया कि तुम गढ़वाल में राज्य करो और हम कुमाऊँ में राज्य करेंगे। इन दोनों के बीच एक संधि भी हुई कही जाती है, जिस के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊँ की सरहद कायम कर दी गई थी। मालूम होता है कि यही कारण है कि जब हर्षदेव ने मोहनसिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए गढ़वाल के राजा की सहायता माँगी तो उस ने नहीं दी। और तब हर्षदेव ने देश में आकर मोहनसिंह और लालसिंह का सामना किया। उन को परास्त कर लालसिंह को क्षमा-प्रदान की, और मोहनसिंह को मार डाला (सन् १७८८)। मोहनसिंह का लड़का महेंद्रसिंह भाग कर

रामपुर चला गया हर्षदेव अलमोड़े में आया और वहाँ से उस न प्रद्युम्न शाह को लिखा कि यहाँ का राजमिह्रासन खाली है, तुम फिर आ कर कुमाऊँ में राज्य करो। किन्तु प्रद्युम्न शाह इस बात पर राजी नहीं हुआ। लालसिंह और मोहनसिंह के अन्य अनुयायी और सहायकों ने अलमोड़े पर हमला किया, जोशीदल को परास्त किया, और भागते हुए हर्षदेव का पीछा गढ़वाल में उल्कागढ़ तक किया। उल्कागढ़ में प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव की सहायता के लिए एक गढ़वाली फौज भेजी। पराक्रम शाह जो मोहनसिंह का मददगार था उस ने अपने भाई प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध लालसिंह की मदद के लिए गढ़वाली सिपाही भेजे। इस लिए हर्षदेव सफल न हुआ। वह श्रीनगर प्रद्युम्न शाह के पास चला गया। पराक्रम शाह को लालसिंह ने एक लाख रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया, और इस के बदले पराक्रम शाह मोहनसिंह के पुत्र महेन्द्रसिंह को अलमोड़े के राजमिह्रासन पर रखने के लिए राजी हो गया। इधर तो प्रद्युम्न शाह ने महेन्द्रसिंह के शत्रु को श्रीनगर में शरण दी, उधर उस के छोटे भाई पराक्रम ने स्वयं अलमोड़े जा कर महेन्द्रसिंह को महेन्द्रचद बना कर कुमाऊँ का राजा नियत किया, और स्वयं श्रीनगर वापस आ गया और हर्षदेव को वहाँ से भगा दिया। इस तरह गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह का राज्य जो कुमाऊँ में शुरू हुआ था उस का पराक्रम शाह ने स्वयं सन् १७८८ में अंत कर दिया।

[३४]

प्रद्युम्न शाह का गढ़वाल में राज्य (१७८६-१८०४)

मोलाराम के काव्यानुसार जयकृत शाह के देवप्रयाग में प्राण त्याग करने पर गढ़वाल राज्य के मंत्रियों ने, प्रद्युम्न शाह जिस की अवस्था उस वक्त २१ वर्ष की थी, और जो उस समय कुमाऊँ में राज्य कर रहा था, उस के प्रद्युम्न शाह जयकृत शाह का उत्तराधिकारी नियत हुआ लिए अलमोड़े पत्र भेजा। प्रद्युम्न शाह, जिस को अलमोड़े में चंद राजाओं के उत्तराधिकारी नियत होने के कारण प्रद्युम्न चंद कहते थे, अलमोड़े से हर्षदेव जोशी को साथ लेकर श्रीनगर आया। अर्थात्—

स्वर्गदास जब जयकृत भये ।
मंत्रिन लिखी चिट्ठी दये ॥

अगमोडे से—

प्रद्युम्न प्राक्रम सुनतहि आये ।
हरखदेव जोशी संग लाये ॥
प्रद्युम्नसाह कौं राज बैठाये ।
अजबरास नेगी हि मराये ॥
गढ़मंत्री मिलि मंत्र ठैराये ।
हरखदेव इह भलो न आयो ॥
कुरमांचली छली अन्यायी ।
सब ने मिलि के दयो धपाई ॥

गढ़मंत्री आपसहि मै, राखन लगे सिपाहि ।
प्रद्युम्न प्राक्रमसाह कौं, दीना फूट गिराहि ॥

दोनो राजाओ (प्रद्युम्न शाह
और कुँवर पराक्रम शाह)
की हुक्मत चलने लगी ।

कुँवर आपनो हुक्म चलावे ।
राजा कौं खातर नाह लावे ॥
मंत्री मिले कुँवर संग जाई ।
आपस दीने दुहू भिड़ाई ॥
राजमंत्री राजा को चाहे ।
कुँवर मंत्री राजा को रिमाहैं ॥
कुँवर मंत्री सकल्याणी भये ।
राजमंत्री हवे रामा रहे ॥
रामा धरणी दोऊ भाई ।
जात खंडूड़ी उमर जवाई ॥
सीसराम सिवराम सहोदर ।
ज्यों रावण के मंत्री महोदर ॥

राजकाज सब कुंवर कौं दीन्यो
 राजा हुकम जपत कर लीन्यो ॥
 राजमंत्रि तब भये किनारे ।
 गये^१ सु राजपुत्र के द्वारे ॥
 राजपुत्र को दियो चिताई ।
 पिता तुहारे लिये दबाई ॥
 तुमहूं अब कछु होस सिंभालो ।
 हमरे संग बाहर तुम चालो ॥
 बाहर चलि हम करें लड़ाई ।
 तुमकों राज दें बैठाई ॥
 साह सुदरसन तिन को नामा ।
 तिनसों मंत्र कियो इह रामा ॥
 कुंवर सुनत इह बाहर आये ।
 रामा पनि निज द्वार बिठाये ॥
 लगे मोरचा सहर में सारे ।
 सिरीनगर ओर राजाहि द्वारे ॥
 भगे लोक सबही अकुलाई ।
 चचा भतीजे लगी लड़ाई ॥
 राजा कुंवर ने कीन्यो काबू ।
 बाहर वे छत्री नर बाबू ॥
 चहूं गिरद सौं चलें बंदूकें ।
 मानों धन महि केका कूकें ॥
 पथर कला बाजें धन गाजें ।
 चमकें बाला बिजली लाजें ॥

राजा (प्रद्युम्न शाह) और
 कुंवर (सुदर्शन शाह)
 की लड़ाई

---

^१ सुदर्शन शाह, जिस को जयकृत शाह की रानी सती होते समय मंत्रियों के पास छोड़ गई थी ।

बिचली फल गढ़ पड़ी लड़ाई ।

निकसे बाहर दोनो भाई ॥

महाराज ले कुंवर ही, उतरे गंगा पार ।

साह सुदरसन फौज ले, रहे जो गंगा वार ॥

मालूम होता है कि सुदर्शन शाह का पक्ष बलवान था । प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह से लोग खुश नहीं थे । प्रजा की सहानुभूति युवा सुदर्शन शाह के साथ थी । इस परिस्थिति को देख प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह श्रीनगर राजधानी को छोड़ गंगा (अलकनदा) के उस पार चले गए और तब—

वार पार सौ फौजे आवे ।

करें लड़ाई लड़ भिड़ जावें ॥

केते दिवसहि लडते भये ।

पूरब पाप उदय ह्वे गये ॥

कटे मरे जो लोक हजारों ।

सिरीनगर औ धारा धारों ॥

देवनागरी लिपि-सुधार

[लेखक—डाक्टर बाबूराम सक्सेना, एम्० ए०, डी० लिट०]

लिपि का उद्देश्य भाषा की ध्वनियों को अंकित करना है। इस के द्वारा वक्ता (लेखक) की अनुपस्थिति में भी उस का अभिप्राय प्रकट किया जा सकता है। इसी कारण सभ्यता के अन्य साधनों में लिपि-कला भी अपना विशेष महत्व रखती है।

लिपि-कला का आविष्कार कब, कहाँ, और कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। भारतवर्ष में लिपि-बद्ध प्रथम लेख सम्राट् अशोक के है। इन लेखों की तिथि प्रायः २५० ई० पू० के ड़धर-उधर समझी जाती है। यह लेख दो लिपियों में मिलने हैं—खरोष्ठी तथा ब्राह्मी में। इन में से खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाई ओर को और ब्राह्मी बाई ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। खरोष्ठी केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश में, राहबाजगढी और मानसेहरा के शिलालेखों में प्रयुक्त पाई गई है, अन्य लेखों में सर्वत्र ब्राह्मी है।

अशोक के लेखों के पश्चात् प्रायः सभी पुराने लेख ब्राह्मी अथवा उस से प्रादुर्भूत लिपियों में ही लिखे हुए मिले हैं। गुप्त सम्राटों के समय तक ब्राह्मी के दो रूप प्रचलित हो गए थे, एक उत्तरी दूसरा दक्खिनी। उत्तरी रूप का एक रूपांतर देवनागरी लिपि है। वर्तमान देवनागरी लिपि का कोई न कोई रूप प्रायः ईसवी आठवीं शताब्दी से मिलता है, और ईसवी बारहवीं शताब्दी से इस का रूप प्रायः स्थिर-सा हो गया है।

रूप स्थिर होने पर भी यह नहीं है कि इस में कोई परिवर्तन नहीं होते रहे हैं। अभी गत सौ दो सौ वर्षों की ही हस्तलिखित पुस्तकों के अवलोकन मात्र से ही पता चलता है कि 'अ' में मात्राएँ लगा कर 'इ', 'उ', 'ए' आदि स्वरों का बोध होता था, 'य' को 'य' बनाने के लिए उस के नीचे केवल बिंदी लगा दी जाती थी, अन्यथा उस से 'ज' का बोध

होता था इसी प्रकार 'य' के नीचे बिंदी लगाने पर ही 'व' का बोध होता था अन्यथा 'ब' का। हिंदी हस्तलिखित पुस्तकों में 'प' में सर्वत्र 'न' का तात्पर्य निकलता है। और अभी हम लोगों के देखने-देखते 'क', 'ग', 'ज', 'झ', 'फ' के नीचे बिंदी लगा कर फारसी 'क' (ک), 'ग' (غ), 'ज' (ج-ز-ض-ظ), 'झ' (ز) तथा 'फ' (ف) का बोध कराने की प्रथा प्रचलित की गई है। इस प्रकार समय की आवश्यकता के अनुसार पूर्व में भी सुधार होते रहे हों और अब भी करना उचित और युक्तिमय प्रतीत होता है। इस विषय में कुछ वर्षों से इधर कई बार प्रयत्न किए जा चुके हैं।

अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन के गत (इंदोर्वाले) अधिवेशन में इस विषय की चर्चा फिर छेड़ी गई। सम्मेलन ने उचित सुधारों का निर्देश करने के लिए एक उपसमिति नियत कर दी। इस उपसमिति में भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक प्रांत के प्रमुख भाषा-वैज्ञानिकों तथा लिपितत्व-विदों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। उपसमिति के संयोजक आचार्य काका कालेलकर जी हैं। इस उपसमिति की प्रथम बैठक वर्षा में २५, २६ जून १९३५ को हुई थी और इस में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए वे संयोजक द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में उचित सम्मति प्राप्त करने के निमित्त प्रकाशित किए गए हैं।

भारतवर्ष में बंगाली, गुजराती आदि प्रांतीय लिपियों को छोड़ कर इस समय तीन लिपियाँ ऐसी हैं जो भारतवर्ष भर में प्रचलित हैं—देवनागरी, उर्दू तथा रोमन। उर्दू लिपि फ़ारसी तथा उर्दू व सिंधी लिखने में प्रयोग में लाई जाती है, और इस का विकृत (पर मौलिक) रूप अरबी लिखने में। यह लिपि भारतीय भाषाओं को अंकित करने के लिए इतनी अनुपयुक्त है कि इस पर विचार करना ही समय का दुरुपयोग करना होगा। रोमन को इस देश में स्थापित करने के कई प्रयत्न हुए^१ और जब तक विदेशी सभ्यता

---

^१ मिस्टर ए० लतीफ ने महाराज गायकवाड़ के आदेश से रोमन लिपि को भारतीय भाषाओं के उपयुक्त बनाने का प्रयास किया, पर उन के प्रस्तावों को बड़ोदा सरकार तथा महाराज ने अस्वीकार कर दिया। इधर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने 'इंडोरोमन अल्फाबेट' नाम की एक पुस्तिका लिख कर कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कराई है। इस में डा० चटर्जी ने रोमन को काट-छाँट कर तथा उस में उचित परिवर्द्धन कर के उसे भारतीय भाषाओं के योग्य बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार के जो अब तक प्रयास हो चुके हैं उन में डा० चटर्जी का प्रयास श्रेष्ठ और बहुमूल्य है।

का आधिपत्य है, होते-रहते, पर निकट भविष्य में गोमन इस देश में भारतीय भाषाओं को अंकित करने के लिए स्थान स्थिर कर सकेगी यह दुराशा है। देवनागरी का व्यवहार प्रायः सभी प्रांतों में संस्कृत लिखने के लिए और भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा हिंदी और प्राचीन भाषा मराठी लिखने के लिए पहले से ही है। विद्वानों का विचार है कि यदि इस की त्रुटियों को दूर कर दिया जावे तो संभव है इस के अधिक पृष्ठपोषक हो जावे। आशा की जाती है कि यह किसी समय भविष्य में सुयोग पाने पर अखिल-भारतीय लिपि का पद प्राप्त कर सकेगी। कुछ भी हो, यदि त्रुटियाँ दूर की जा सकें तो उन्हें अवश्य दूर कर देना चाहिए।

उन पक्षियों के लेखक ने जनवरी १९३२ (पृ० १-१४) में 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी अधर-विन्यास' शीर्षक एक लेख दिया था, और उस में हिंदी भाषा की दृष्टि से कुछ प्रस्ताव जनता के सामने उपस्थित कर अनुरोध किया था कि लिपि तथा अधर-विन्यास संबंधी "प्रश्नों पर समुचित विचार कर लिया जावे और सर्व-सम्मति से कुछ निर्णय कर लिया जावे।" देवनागरी लिपि के सुधार के प्रश्न को अब केवल हिंदी भाषा की दृष्टि से ही नहीं पर अखिल भारत की संस्कृत-दभूत भाषाओं तथा संस्कृत को आदरणीय माननेवाली तामिल, तेलगू आदि भाषाओं की दृष्टि से सुलझाना है। प्रसंगवश यदि कोई ऐवर्मानिक बात अपनी लिपि में हो तो उसे भी इसी समय दूर कर देने का प्रयत्न आवश्यक है। इस दृष्टि में साहित्य-सन्मेलन की उपसमिति के प्रस्तावों पर विचार करना बाछनीय है।

(१) समिति का निर्णय है कि देवनागरी-लिपि के अक्षरों पर शिरोरेखा आवश्यक नहीं है। इस लिए समिति ने सिफारिश की है कि लिखने में शिरोरेखा वैकल्पिक हो और छापने में प्रेस वाले उसे हटाने की कोशिश करें।

शिरोरेखा देवनागरी लिपि में है, गुजराती, बंगाली आदि में नहीं है। इस के खींचने से कुछ समय का अपव्यय भी होता है। देवनागरी लिपि में भी यह ग्यारहवीं शताब्दी में इधर की पोथियों में मिलती है, इस से पूर्व केवल अक्षरों में ऊपर नोके रहती थी, इन्हीं को आजकल 'सेरिफ' कहते हैं। समिति का प्रस्ताव 'सेरिफ' रखने का है ही। शिरोरेखा-विहीन अक्षर देखने में भट्टे लगेंगे वा नहीं यह रुचि-विभिन्नता की बात है। कोई सीधी रेखा खींचते हैं, कोई जजीरदार और कोई खींचते ही नहीं, यह तीन विकल्प

आज भी लिखन में उपस्थित है समय की वृत्ति में शिरोरेखा को हटा देना ही श्रेयस्कर प्रतीत होता है। कुछ अक्षरों में शिरोरेखा के रूप के कारण ही आजकल देवनागरी में भेद माना जाता है, यथा 'घ' और 'घ' तथा 'म' और 'भ' में। ऐसे अक्षरों में भेद रखने के लिए 'घ' और 'भ' को जरा ऊपर से उठा कर लिख सकते हैं (देखिए चित्र १)।

चित्र-१

घ = घ , घ = घ , भ = भ , भ = भ

(२) समिति का प्रस्ताव है कि 'इ' की मात्रा जो आजकल व्यंजन के पूर्व (यथा 'कि', 'हि', 'ति') लगाई जाती है वह व्यंजन के उपरांत लगाई जावे। यह प्रस्ताव इस वैज्ञानिक नियम के अनुसार है कि ध्वनियाँ उच्चारण-क्रम से अंकित की जावे। पर 'इ' और 'ई' की मात्राओं ('ि' और 'ी') में भेद प्रायः स्थानभेद के कारण है। यदि दोनों व्यंजन के उपरांत लगेंगी तो दोनों में भ्रम हो जाना संभव है। अतएव 'इ' की मात्रा का क्या रूप हो यह निश्चय करना चाहिए।

(३) इस समय स्वरों के मूल-रूप कुछ और उन की मात्राएँ कुछ हैं। उदाहरण के लिए 'इ' और 'ि', 'ए' और 'ी' में कुछ समता नहीं दिखाई पड़ती। व्यंजनों का एक मूल-रूप 'क', 'ग' आदि है, इसी प्रकार समिति का प्रस्ताव है कि समस्त स्वरों का एक मूल-रूप ('अ') रखा जावे और उसी में मात्राएँ जोड़ कर विभिन्न स्वरों का बोध कराया जावे। इस प्रकार चित्र नं० २ में अंकित स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर माने जावे। इस प्रस्ताव को मान लेने से दो लाभ होंगे—एक तो विभिन्न

चित्र-२

अ आ अि अी अ॒ अ॑ अ॒ अ॑ अ॒ अ॑ अ॒ अ॑ अ॒ अ॑
क॒ क॑ क॒ क॑ क॒ क॑ क॒ क॑

स्वरों और उन की मात्राओं में समानता आ जावेगी, दूसरे 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', 'ऋ', 'ए', 'ऐ' इन सात स्वरों की आकृतियों के बहिष्कार से कुछ सरलता भी हो जावेगी।

(४) कुछ भाषाओं में ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व 'ओ' व्यवहार में आते हैं; दक्षिण

की लिपियों में इन के लिए चिन्ह है। देवनागरी में भी चित्र न० ३ में प्रदर्शित चिन्ह स्वीकार कर लिए जाने का प्रस्ताव मान्य होना चाहिए। यदि अन्य भाषाओं में और ध्वनियाँ हो तो उन के लिए चिन्ह निर्धारित हो जाने चाहिए।

चित्र-३

स्वर **अ** , मात्रा १
स्वर **ओ** , मात्रा १

(५) समिति का यह प्रस्ताव कि “युक्ताक्षरों में भी सब व्यंजन और स्वर उच्चारण के क्रम से लिखे जावे, रेफ भी उच्चारण के क्रम से दो अक्षरों के बीच में आ जाए” सर्वमान्य होना चाहिए। इस समय रेफ को उसके उपरांत आने वाले व्यंजन पर अथवा उस के भी उपरांत वाले स्वर (मात्रा रूप) के ऊपर लिखने की प्रथा है, यथा, ‘धर्म’, ‘कर्ता’ आदि। यह प्रथा छोड़नी चाहिए। उच्चारण क्रम से ‘कर्ता’ को ‘कर्ता’ और ‘धर्म’ को ‘धर्म’ लिखना चाहिए; कुछ दिनों तक यह रूप खटके पर शीघ्र ही नेत्रों को इन का अभ्यास हो जावेगा। इस नियम के अनुसार जो-जो मात्राएँ व्यंजनों के ऊपर-नीचे लगती हैं, यथा ‘कु’, ‘के’ आदि में वे व्यंजन के जरा आगे हटा कर लगाई जावे पर लगाई ऊपर नीचे ही जावे। इस के स्वरूप का उदाहरण चित्र २ में दिया है।

समिति ने ऊँ, श्री और ङ के रूप में कोई परिवर्तन इस कारण से नहीं किया कि यह अक्षर पवित्र माने गए हैं।

(६) अनुस्वार और चंद्रविंदु में बराबर गड़बड़ पड़ती रही है; बहुधा अनुस्वार से चंद्रविंदु का ग्रहण होता है, जैसे कहां = कहाँ। समिति का प्रस्ताव है कि दोनों ध्वनियों में भेद स्पष्ट रखने के लिए अनुस्वार को ‘०’ और चंद्रविंदु को ‘ˆ’ से अंकित किया जावे। संस्कृत आदि में आवश्यकता के अनुसार जहाँ हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में अनुस्वार का व्यवहार होता है, वहाँ तदनुकूल पंचमाक्षर (ङ, ञ, ण, न, म) का प्रयोग करना वैज्ञानिक होगा, यथा हिंदी कलंक, संस्कृत कलङ्क।

इस विषय में समिति के प्रस्ताव का कुछ अंश में सशोधन करना आवश्यक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हिंदी में ‘कपटी’ से ‘कम्पटी’ का बोध न हो ‘कन्पटी’ का

हो इस लिए तर्कों और पवर्ग के व्यञ्जनों के पूर्व (न' अथवा म्) लिखना अनिवार्य होना चाहिए, अन्यो के साथ अनुस्वार का प्रयोग रह सकता है^१।

(७) “अक्षर के नीचे वाई और यवि बिंदी लगाई जावे तो उस का अभिप्राय यह होगा कि उस अक्षर की ध्वनि उस की मूल ध्वनि में भिन्न है। उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा।” इस प्रकार चित्र ४ में अंकित सभी ध्वनियों का निर्माण हो सकेगा। इन में से कुछ फारसी, कुछ अंगरेजी और कुछ प्रातीय बोलियों की हैं।

चित्र-४

क , ख , ग , घ , ङ , च , छ , ज , झ , ञ , ट , ठ , ड , ढ , ण

(८) समिति ने प्रचलित सभी विराम-चिन्ह, यथा अर्धविराम ‘,’ , प्रश्नसूचक ‘?’ , भावसूचक ‘!’ , उद्धरण-सूचक “ ” तथा ‘ ’ , आदि स्वीकार कर लिए हैं केवल पूर्ण-विराम के लिए खड़ी पाई ‘।’ रक्खी है।

समिति को इस प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए कि नए पैराग्राफ अथवा नए वाक्य के प्रथम अक्षर का आकार कुछ बड़ा होवे। यह लिखाई में सभव नहीं। पर छपाई में सरलता से काम में लाया जा सकता है और उपयोगी सिद्ध होगा।

(९) देवनागरी में अक कई रूपों में लिखे जाते हैं। चित्र ५ में निर्दिष्ट रूपों को स्टैंडर्ड मानने की सिफारिश समिति द्वारा की गई है।

चित्र-५

१ , २ , ३ , ४ , ५ , ६ , ७ , ८ , ९ , ०

अन्य प्रचलित रूप १ , ३ , ५ , ५ , ६ , ८ , ८ , ९ , ९ आदि

(१०) वर्तमान ‘ख’ का भ्रम ‘ख’ से हो जाता है, ‘खाना’ को ‘खाना’ पढ सकते हैं। इस लिए ‘ख’ का रूप क्या रक्खा जावे यह प्रश्न है। समिति ने कोई रूप निर्धारित नहीं किया है, परामर्श माँगा है। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि गुजराती ‘ख’ ले लिया

^१ देखिए ‘देवनागरी लिपि तथा हिंदी अक्षर-विन्यास’, पृष्ठ ९

जावे। पर सम्भवतः यह अच्छा होगा कि पुराने 'प' की मध्य अंतर्-रेखा को चित्र न० ६ के अनुसार दूसरी ओर से खींच कर प्रयोग में लाया जावे। 'प' पुरानी पोथियों में 'ख' के स्थान पर बराबर मिलता है। 'ष' का प्रयोग भी बिरले ही शब्दों में होता है इस कारण भ्रम की भी अधिक सम्भावना नहीं। सयुक्ताक्षर में भी केवल आड़ी पाई हटाने से कार्य चल जावेगा।

चित्र-६

प, संयुक्त ५

(११) अन्य अक्षरों में भी जहाँ विकल्प है, यथा 'ल', 'ळ', 'ज', 'श' आदि में समिति ने कुछ रूपों को स्टेडर्ड मानने की सिफारिश की है। हिंदी के 'ल' और 'श' को पसंद किया है और बंबई के 'ज' और 'झ' को तथा 'क्ष' को। 'क्ष' रूप गणित के लिए परिमित कर दिया है।

(१२) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि जिन प्रांतीय भाषाओं में 'ऋ' और 'लृ' नहीं आते उन में वे पढ़ाने में व्यवहार में न आवें। हिंदी में 'ऋ' (ह्रस्व) का उच्चारण ठीक ('रि') होता है। इस लिए हिंदी के लिए आवश्यक है कि हिंदी शब्दों में 'ऋ' के स्थान पर 'रि' (जैसे 'रिण') लिखे और 'ऋ' को हिंदी वर्णमाला से निकाल दें। इसी प्रकार 'ष' और विसर्ग को हटा कर उन के स्थान पर 'श' और 'ह' का प्रयोग श्रेयस्कर होगा। संस्कृत की बात दूसरी है।

(१३) देवनागरी में सयुक्ताक्षर बड़े जटिल हैं। इन को सुगम करने के लिए समिति ने प्रशंसनीय नियम निर्धारित किए हैं। जिस अक्षर के अंत में आड़ी पाई है उस के सयुक्त रूप से वह हटा दी जावे यथा 'ग', 'घ'; 'प', 'फ' आदि; जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है वहाँ संयोजक चिन्ह ( ) श्रृंखला की एक कड़िया के रूप में लगाया जावे। शब्द के अंत में स्वर-विहीनता दिखाना आवश्यक हो तो प्रचलित हल् चिन्ह ' ' ही रक्खा जावे। रेफ का ' ' रूप स्वीकार हुआ। इन नियमों को कार्य में परिणत करने से संयुक्ताक्षरों की भारी जटिलता दूर हो जावेगी।

समिति की सम्मति के अनुसार अक्षरों के जो रूप होंगे वे चित्र ७ में दिए जाते

चित्र ७

अ आ आँ अी अ॒ अ॒ अ॒ (अ॒ अ॒)

अे अ॑ ओ औ (अ॑ ओ)

। ि ी ॰ ॲ ॳ (ॳ ॳ) ॴ ॵ

ॶ ॷ (ॸ ॹ) ॰ ॱ

क प ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न य फ ब म म य र ल व ष

श ष स ह र (क्ष) र्श ॐ श्री

संयुक्ताक्षर - ८ १ ६ २ ७ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

२ ३ ४ ५ ६ ७ ८

क॒ ड॒ छ॒ झ॒ ञ॒ ट॒ ठ॒ ड॒ ढ॒ ण॒

क॒ = क॒ड॒; प्र॒ = ५॒; त्र॒ = ८॒; ह॒ = ६॒

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

, । ? ! ' ' " " ..

हैं। इन लिपि चिन्हों में लिख कर एक पैराग्राफ भी (चित्र ८) उपस्थित किया जाता है। इस समय भले ही यह आँखों को अटपटा मालूम हो पर भविष्य में यही अच्छा लगने लगेगा।

इन प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने से टाइप-राइटर, छापे की मशीनों, लाइनों टाइप मशीन आदि की प्रायः सभी कठिनाइयाँ दूर हो जावेगी। अपनी लिपि के पर्याप्त चिन्ह हट जावेंगे और हिंदी का लिखना और भी सरल हो जावेगा। देखने से यह प्रस्ताव क्रान्तिकारी जान पड़ते हैं पर वास्तव में ऐसा है नहीं। क्रान्तिकारी तो ऐसा प्रस्ताव होगा कि वर्तमान चिन्हों को कम कर के केवल २५ तक रखे जावें और इस प्रकार रोमन की

बराबरी की जावे। प्रस्ताव तो केवल वर्तमान लिपि में छोटे-मोटे परिवर्तनों का है।
 इन परिवर्तनों को साहस कर के स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को संभव है

चित्र-८

"एक संजन ने जीन को कभी स्वजन कन्वेटा के भूकम्प में
 मर गये हैं, और १७ वर्ष की युवती की रक्षा का वर्णन करते
 हैं और एक बड़ा हृदयवादी का पत्र लिखा है"। वह युवती
 अपना पत्र, दो महीने का एक बच्चा, ससुर और देवर
 यानी ससुराल के सभी स्वजनों को कन्वेटा के भूकम्प में
 गांवा बौंठी है। पत्रलेखक संजन कहते हैं कि यह लड़की
 किसी तरह बच गयी, और जो कपड़े उस वक़्त उसके
 तन पर थे वही पहने हुए यहां आयी है।"

असि गद-या०१। में 'प्रस्तावित चिह्नों' में से केवल
 कुछेक का ही समावेश हो सका है।

इन के कारण कुछ असुविधा हो पर आनेवाली पीढ़ियों को कितना लाभ होगा उस का
 अनुमान कर के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसी में कल्याण है।

मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर

[लेखक—डाक्टर उमेश मिश्र, एम्. ए., डी. लिट.]

बालचन्द बिज्जावइ भासा,

उहु नहि लग्गइ दुज्जन हासा ।

ओ परमेसर सिर सोहइ,

ई णिच्चइ नाअर मन मोहइ ॥

(कीर्तिलता)

जन्मभूमि तथा वंशपरिचय

कविवर विद्यापति ठाकुर का जन्म मिथिला प्रांत में दरभंगा जिला के अंतर्गत जरैल परगना के विसपी नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम दरभंगा से उत्तर कमतौल वी० एन्० डब्ल्यू रेलवे स्टेशन के बहुत ही समीप है। इस को लोग पहले गढ़विसपी भी कहा करते थे। संभव है यहाँ पूर्व में किसी राजा का गढ़ रहा हो। ऐसे अनेक गढ़ अभी भी मिथिला में खडहर के समान पड़े हैं। इन में खोज करने से अभी भी अनेक प्राचीन सिक्के आदि मिलते हैं। यही ग्राम विद्यापति के पूर्वजों का तथा विद्यापति का भी वास-स्थान अनेक दिनों तक रहा। अभी कुछ ही दिन पूर्व इन के वंशज उक्त ग्राम को छोड़ कर मधुबनी सब डिवीजन के समीप सौराठ नामक ग्राम में आ कर बस गए हैं।

विद्यापति के गुणों से लुब्ध महाराज मिथिलेश शिवसिंह ने इसी ग्राम को अपने राज्यकाल में कविवर को दान दे दिया था। यह दानपत्र ताबे के एक बड़े पत्र में खुदा हुआ है। इसी दानपत्र के बल पर विद्यापति के वंशजों ने १२५७ (फसली वर्ष) तक इस

ग्राम को अपने आयत्त में रक्खा था बाद को अंगरेजी सरकार के मटलमट-अफसरों
दानपत्र को जाली समझ कर उन लोगों से ग्राम छीन लिया। प्रायः इसी कारण विद्याप
ते वणज सौराठ चले आए। इस दानपत्र का लेख निम्नलिखित प्रकार है —

स्वति श्रीगजरथेत्यादिसमस्तप्रक्रियाविराजमान—श्रीमन्नामेश्वरीवरलब्धप्रस
भवानीभवभक्तिभावनपरायण—रूपनारायणमहाराजाधिराज—श्रीमच्छिर्वासिहृदेवप
मरविजयिनो जरेलतप्पायां विसपीग्रामवास्तव्यसकललोकान् भूकर्षकाश्च समादिशन्ति
ज्ञातमस्तु भवताम्। ग्रामोऽयमस्माभिः सप्रक्रियाभिनवजयदेव—महाराजपण्डितठक्कुर-
श्रीविद्यापतिभ्यः शासनीकृत्य प्रदत्तोऽतो ग्रामकस्था यूयमेतेषा वचनकरीभूकर्षकादिक
करिष्यथेति लक्ष्मणसेन सम्बत् २९३ श्रावण सुदि ७ गुरौ।

श्लोकास्तु—

अब्दे लक्ष्मणमेनभूपतिमते वह्निग्रहद्वयडिकते (२९३ ल० सं०)

मासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथौ पक्षेऽवलक्षे गुरौ।

वागवत्याः सरितस्तटे गजरथेत्याख्याप्रसिद्धे पुरे

वित्तोत्साहविवृद्धबाहुपुलकं सभ्याय मध्येतभम् ॥१॥

प्रज्ञावान् प्रचुरोर्वरं पृथुतराभोगं नदीमातृकं

सारथ्यं ससरोवरं च विसपीनामानमासीमतः।

श्रीविद्यापतिशर्मणे सुकवये वाणीरसस्वादवित्

वीरश्रीशिर्वासिहृदेवनृपतिर्ग्रामं ददे शासनम् ॥२॥

येन साहसमयेन शस्त्रिणा तुङ्गवाहवरपृष्ठवर्तिना।

अश्वपत्तिबलयोर्बलं जितं गज्जनाधिपतिगौडभूभुजाम् ॥३॥

रौप्यकुम्भ इव कज्जलरेखा श्वेतपद्म इव शैवलवल्ली।

यस्य कीर्तिनवकेतककान्त्या म्लानिमेति विजितो हरिणाङ्कः ॥४॥

द्विषन्मृपतिवाहिनी रुधिरवाहिनी कोटिभिः

प्रतापतरुवृद्धये समरमेदिनी प्लाविता।

समस्तहरिदङ्गना चिकुरपाशवासःक्षमं

सितप्रसवपाण्डुरं जगति येन लब्धं यशः ॥५॥

मतझाजरथप्रदः कनकदानकल्पद्रुमः

तुलापुरुषमद्भुतं निजधनैः पिता दापितः ।

अखानि च महात्मना जगति येन भूमीभुजा

परापरपथोतिधिप्रथममैत्रपात्रं सरः ॥६॥

नरपति कुलमान्यः कर्णशिक्षावदान्यः

परिचितपरमार्थो दाननुष्ठार्थिसार्थः ।

निजचरितपवित्रो देवसिंहस्य पुत्रः

म जयति शिवांसिहो बैरिनागेन्द्रमिहः ॥७॥

ग्रामे गृह्णन्त्यमुष्मिन् किमपि नृपतयोर्हिन्दवोऽन्ये तुरुष्काः

गोकोल स्वात्ममांसैः सहितमनुदिनं भुञ्जते ते स्वधर्मम् ।

ये चैनं ग्रामरत्न नृपकररहितं पालयन्ति प्रतापैः

तेषां सत्कीर्त्तिगाथा दिशि दिशि सुचिरं गीयता वन्दिवृन्दैः ॥८॥

विद्यापति के पूर्वजों का परिचय हमे अनेक प्रकार से प्राप्त है। कुछ तो इन के ग्रन्थो से ही तथा कुछ मिथिला मे प्रचलित 'पजीप्रबध' से। इन के पूर्वज सभी धुरंधर विद्वान् थे। सभी ने ग्रन्थ-रचना की है। प्रायः ये लोग सभी मिथिला के भिन्न-भिन्न राजाओं के प्रधान कर्मचारी थे। विद्यापति के वीजीपुरुष विष्णुठाकुर थे। उन के पुत्र ठाकुर हरादित्य थे। इन के पुत्र कर्मादित्य थे। ये बड़े विद्वान् तथा कर्मठ थे। इन्हो ने ऋक्, यजुः, तथा साम वेद का विशेष अध्ययन किया था, जिस के कारण इन्हे 'त्रिपाठी' की उपाधि मिली थी। बाबू श्रीनगेन्द्रनाथ गुप्त का भी कहना है कि तिलकेश्वर नामक शिव के मठ मे एक कीर्तिशिला है जिस पर कर्मादित्य का नाम खुदा हुआ है। यह राजमन्त्री थे^१। यह मिथिला के प्रथम ऐतिहासिक राजा कार्णाट-कुल-सम्भव नान्यदेव के मन्त्री थे^२ जिन की स्त्री का नाम मीमांसादेवी था। इन्ही की आज्ञा से कर्मादित्य ने मिथिलास्थ प्रसिद्ध हावीडीह के ऊपर एक देवी का सिंहासन बनवाया था, जिस के पत्थर मे खुदा हुआ है।—

^१ 'विद्यापति ठाकुरेय पदावली', भूमिका, पृ० १ (परिषद् ग्रन्थावली संस्करण)

^२ 'लिखनावली' की भूमिका, पृ० १

बब्बे

(२१२)

मासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथीः स्वात्थां गुरौ शोभने ।

हावीपट्टनसंज्ञके शुद्धिदिते हैहट्टदेवीमिला

कर्मादित्यसुसन्दिग्धे विहिता सौभाग्यदेव्याज्ञया^१ ॥

इसी से यह मालूम होता है कि लक्ष्मणमेन संवत् २१२ अर्थात् १३३१ ख्रीस्ताब्द में कर्मादित्य वर्तमान थे। इन के दो पुत्र हुए—सांधिविग्रहिक देवादित्य (उपनाम प्रसिद्ध शिवादित्य) तथा राजवल्लभ भवादित्य; देवादित्य राजा हरिसिंह देव के प्रधान मंत्री थे। इन्होंने ने बहुत से तालाब खोदवाए, अनेक ग्रज दानादि भी किए^२।

देवादित्य के मात पुत्र हुए—(१) पाडागार्गिक वीरेश्वर, (२) महावार्तिक नैबधिक वीरेश्वर, (३) महामहत्तक गणेश्वर, (४) भाडागार्गिक जटेश्वर, (५) स्थानातरिक हरदत्त, (६) मुद्राहस्तक लक्ष्मीश्वर, (७) तथा राजवल्लभ शुभदत्त। ये सातों भाई मिथिला के प्रसिद्ध राजा कार्णाट-कुलालवार हरिमह देव की सभा के प्रधान सभ्य थे। ये सब भिन्न-भिन्न राजविभागों के अध्यक्ष थे, यह इन के उपाधियों ही में विदित होता है।

इन में सब से ज्येष्ठ वीरेश्वर ठाकुर थे। इन के बनाए हुए एकमात्र ग्रंथ 'छदोगपद्धति' से लोग परिचित हैं। इस के आदि में ग्रंथकार ने लिखा है—

देवादित्यकुले जातः ख्यातस्त्रैलोक्यसंसदि ।

पद्धतिं विदधे श्रीमान् श्रीमान् वीरेश्वरः स्वयम्^३ ॥

अंत में भी लिखा है—'इति सप्रक्रियमहावार्तिकनैबधिकठक्कुरश्रीवीरेश्वर-विरचिता छदोगपद्धतिः समाप्ता'^४ ॥

अपने पिता के समान वीरेश्वर भी राजसभा में पूर्ण आदृत थे, और अपनी बुद्धि के बल शत्रुओं को हरा कर इन्होंने राज्‍य को निष्कटक बना दिया था। इन्होंने ने दहिभत

^१ 'पुरुषपरीक्षा', टिप्पणी, पृ० २६३ (राज दरभंगा-प्रेस संस्करण)

^२ 'कृत्यरत्नाकर', श्लोक ७, ८, पृ० २-३

^३ मिथिला हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, जिल्द १, पृ० १२२

^४ वही।

राम में एक बहुत विस्तृत तालाब खुदवाया और वही अपने रहने के योग्य एगन भी बनवाया था। इन्होंने ने बहुत से महादान किए और दरिद्र तथा योग को पूर्ण दान दिए। विद्वानों की मंडली में सर्वदा इन की प्रशंसा होती थी त-प्रसिद्ध धुरंधर विद्वान् थे^१। इन के रचित 'छंदोगपद्धति' ही के सहारे अभ्येला में वैवाहिक संस्कार किया जाता है।

महावार्त्तिक नैबधिक धीरेश्वर ठाकुर भी अपने भाई के समान विद्वान् थे राजविभाग के प्रधानों में गिने जाते थे। यद्यपि इन के बनाए हुए किसी भी अभी तक नहीं लगा है तथापि इन के 'नैबधिक' उपाधि से यह स्पष्ट मालूम हो न्हो ने भी कोई धार्मिक निबंध अवश्य रचा होगा, जिस के पांडित्य से सुग्ध हो इन्ह भी नैबधिक तथा महावार्त्तिक उपाधियों से भूषित किया था।

इन से छोटे महामहत्तक गणेश्वर ठाकुर थे। यह भी राजमन्त्री थे और लो

१ (क) गुणाम्भोधेरस्मादजनि रजनी जानिरुद्धे-

रिवाम्भोजाद्देवो द्रविण इव मन्त्रीशतिलकः।

नवं पीयूषाशोरमृतमिव शक्तिप्रणयिनो

नयादर्थः श्लाघ्यादिव जगति वीरेश्वर इति ॥

—'कृत्यरत्नाकर', श्लो० ९

(ख) लक्ष्मीभाजो द्विजेन्द्रानकृतकृतमतिर्यो महादानदानैः

प्रादत्तोच्चैस्तु रामप्रभृतिपुरवरं शासन श्रोत्रियेभ्यः।

वापी चक्रेऽब्धिबन्धुं दहिभतनगरे निर्ज्जितारातिवुर्गः

प्रासादस्तेन तुङ्गो व्यरचि सुकृतिना शुद्धसोपानमार्गः ॥

—'कृत्य०', श्लो० १०

(ग) यः सन्धिविग्रहविधौ विविधानुभावः

शौर्योदयेन मिथिलाधिपराज्यभारम्।

निर्भत्सरं मुनयसञ्चितकोषजातं

सप्ताङ्गसङ्घटनसम्भूतमेव चक्रे ॥

—'कृत्य०', श्लो० ११

(घ) प्रज्ञावतां सदमि संसदि वाक्पटूनां

राज्ञां सभासु परिषत्स्वपि मन्त्रभाजाम्।

चित्सेऽथिनाञ्च कवितास्वपि सत्कवीना

वीरेश्वरः स्फुरति विश्वविलासकीर्तिः ॥

—'कृत्य०', श्लो० १२

(ङ) मिथिला ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० १०८, ५०८

प्रिय होने के कारण लोगो से राजा के समान आदत होते थे। प्रायः इन्हीं कारणों से लोग इन्हे महासामताधिपति^१ तथा महागजाधिराज^२ भी कहा करते थे। ये बड़े धुरधर विद्वान् थे, इसी कारण इन्हे महामहोपाध्याय की उपाधि भी मिली थी^३। ये आगमशास्त्र में बड़े निपुण थे।^४ इन्हो ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिन में से (१) 'आहि्नको-
द्वार वाजसनेयि'^५, (२) 'गगापन्नलक' (गगा नदी के सख्त में)^६, (३) तथा 'सुगति-

^१ अभूदेवादित्यः सचिवतिलको मैथिलपते—

निजप्रज्ञाज्योतिर्दलितरिपुत्रक्रान्धतमसः ।

समन्तादश्चान्तोल्लसितमुहूर्दकोपलमणौ

समुद्भूते यस्मिन् द्विजकुलसरोजैर्विकसितम् ॥१॥

अस्मान्महादानतडागयागभूदानदेवालयपूतविश्वः

वीरेश्वरोऽजायत मन्त्रिराजः क्षमापालचूडामणिचुम्बिताडिग्रः ।

लसन्महीपालकिरीटरस्नरोच्चिच्छटारज्जितपादपद्मः

अस्यानुजन्मा गुणगौरवेण गणेश्वरो मन्त्रिमणिवचकस्ति ॥२॥

संगोषयन्ननिशमौर्वनिभप्रतापैर्गोडावनीपरिवृढं सुरतानसिन्धुं

धम्मबिलम्बनकरः कर्णार्द्रचेता यस्तीरभुक्तिमनुलामतुलं प्रशास्ति ॥३॥

श्रीमानेष महामहत्तकमहाराजाधिराजो महा-

सामन्ताधिपतिविकस्वरयशः पुष्पस्य जन्मद्रुमः ।

चक्रे मैथिलनाथभूमिपतिभिः सप्ताडगराज्यस्थितिं

प्रौढ़ानेकवशस्वदैकहृदयो दोस्तम्भसम्भावितः ॥४॥

—'सुगतिसोपान'—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ५०५-५०६

^२ वही ।

^३ यह उपाधि यद्यपि आजकल सरकार की तरफ से मिलती है किन्तु पूर्व में अध्यापक को 'उपाध्याय' कहते थे (इसी का अपभ्रंश आजकल 'ओझा' तथा 'झा' हो गया है), जब उपाध्याय के पढ़ाए हुए विद्यार्थी अध्यापक होकर उपाध्याय हो जाते थे तो उन के गुरु 'महोपाध्याय' कहलाने लगते थे, जैसे अनेककाव्य-टीकाकार महिलनाथ थे; एवं उक्त उपाध्याय के शिष्य के शिष्य जब पढ़ाने लगते थे तब क्रमशः परमगुरु 'महामहोपाध्याय', गुरु 'महोपाध्याय', तथा स्वयं 'उपाध्याय' कहलाने लगते थे। यही विभाग प्राचीन काल में था। इस के अनुसार गणेश्वर रचित 'आहि्नकोद्वार' के अंत में लिखा है—
'इति महामहोपाध्यायमहामहत्तकश्रीगणेश्वरविरचिते वाजसनेय्याहि्नकोद्वारः समाप्तः' ।

—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६

^४ महामहत्तकः श्रीमानागमज्ञो गणेश्वरः ।

—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६

^५ मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६-३७

^६ वही, पृ० ८४-८६

मोपान' जिस में वेतरणीदान से ले कर सर्पिडीकरण-पर्यंत की श्राद्ध-क्रिया का मार्ग बतलाया गया है।^१ इन्हें कविवर विद्यापति ठाकुर ने 'साख्य-सिद्धांतपाश्यामी' और 'दंडनीतिबुधल' बतलाया है।^२ ये बड़े चतुर थे। इन की चतुरता के सबंध में विद्यापति ने निम्नलिखित एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है,^३ जिस का मैं अपने पाठकों के विनोदार्थ यहाँ उल्लेख करता हूँ—

देवगिरि स्थान में वामदेव नामक एक राजा रहते थे। ये मंत्री गणेश्वर के गुण-गान सुन कर धृष्ट हो गए और गणेश्वर के सरक्षक महाराज हरिसिंहदेव से इन्होंने मैत्री कर ली जिस में भविष्य में हरिसिंहदेव के मित्र होने के कारण गणेश्वर इन की भी सहायता करेंगे। एक समय राजा वामदेव ने एक पत्र द्वारा महाराज हरिसिंहदेव से उपहार-स्वरूप एक पंडित और एक मूर्ख की याचना की। मित्र का पत्र पा कर हरिसिंह चिंतित हो गए कि किस को किस को भेजूँ। राजा को चिंतित देख मंत्री गणेश्वर ने कहा कि महाराज! आप चिंता न करें। यह पत्र केवल आप के मंत्री की (अर्थात् मेरी) बुद्धि की परीक्षार्थ भेजा गया है। यह तो विचारिए, देवगिरि नामक राज्य में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। मूर्ख और विद्वान् सभी वहाँ भी अवश्य हैं। इस लिए आप इस पत्र के उत्तर में यह लिख दीजिए कि पंडित तो न मेरे राज्य में न आप के (अर्थात् देवगिरि) राज्य में देख पड़ते हैं। बुद्धि का फल तो आत्मज्ञान है इस लिए बुद्धिमान् पुरुष इन सासारिक व्यवहार से तन्मय स्थानों में क्यों कर रहेंगे। ये तो प्रायः काशी या अन्य किसी पुण्यतीर्थ में या किसी निर्जन पर्वत के कंदरो में समाधि में लीन मिलेंगे। अतः इन्हीं स्थानों में पंडित के लिए खोज करनी चाहिए। मूर्ख तो सभी स्थानों में अनायास मिलते हैं। अतएव कुछ मूर्खों को भेज कर क्या लाभ होगा। मैं केवल मूर्खों को पहचानने के चिन्ह मात्र लिख भेजता हूँ—

सुन्दर कर सुन्दर चरण, दइव सुसम्पति पाव ।

जनिकर निन्द्य लोक में, से पुन मूर्ख कहाव ॥

^१ मि० ह० पु० सूची, पृ० ५०५-५०६

^२ 'पुरुषपरीक्षा'—सुबुद्धिकथा, पृ० ६७ (दरभंगा संस्करण)

^३ वही ।

पावोल   पृथ्वी न संचित भल ।

शुद्ध सुयश जनिकर न पुन, मूल कोटि म गेल ॥

• इस उत्तर को गा कर राजा और उन के सभासद गणेश्वर सहित हरिसिंह की बड़ाई करने लगे । इसी समय किसी स्त्री ने कहा था—

मन्त्रि गणेश्वर गुण सत्तल, जे गुणि गणाथ उदार ।

से समुद्र घट नाओ पर, शय बिनु उतरथि पार ॥

लौकिक वैदिक कार्य मे, यावत नहिं विज्ञत्व ।

तावत एहन हुनक कत, बिधु सम्प यशो महत्व ॥

इन के अतिरिक्त बीरेश्वर के ओर जो चार भाई थे उन के संग्रंथ में केवल इतना ही अभी ज्ञात है कि ये सब पूर्ण विद्वान् थे और हरिसिंहदेव ने सभा के प्रधान गण्यमान पुरुष थे ।

बीरेश्वर ठाकुर के दो पुत्र थे—रत्नाकर-ग्रन्थों के रचयिता प्रसिद्ध चंडेश्वर तथा गोविंददत्त । इन में चंडेश्वर बड़े विद्वान् हुए । अपने पिता के बाद हरिसिंह के यह प्रधान मंत्री बनाए गए । इन के प्रयत्न से राजा हरिसिंहदेव ने नेपाल राज्य पर अपना आधिपत्य प्राप्त किया और पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर तक पहुँचे । यह कहा जाता है कि नेपालियों ने अतिरिक्त केवल यही प्रथम ब्राह्मण थे जिन्होंने पशुपतिनाथ की पूजा की, तथा उन को स्पर्श किया ।^१ इन्होंने भी अनेक महादान किए तथा ब्राह्मणों को पूर्ण दान दिए । १३१५ ईस्वी में इन्होंने वागवती नदी के किनारे सोने से 'तुलापुरुष' नामक महादान किया था ।^२ अनेक शास्त्रों के यह विद्वान् थे । धर्मशास्त्र में तो इन के समान प्रायः उन

^१ (क) नेपाल गिरिदुर्गमं भुजबलादुग्मूल्य तद्भूपतीन्,
सर्वान् राघववंशजान् रविरिपोस्तुल्यः प्रतापानलैः ।

देवं विश्वरूपदं पशुपतिं संस्पृश्य योऽपूजयत्
केषां नैष धरातले स्तुतिपदं मन्त्रीन्द्रचण्डेश्वरः ॥

(ख) एष मैथिलमहीभुजा भुजद्वन्द्ववारितसमस्तवैरिणा ।
श्रीविधायिनि कुलक्रमागते सन्धिविग्रहपदे पुरस्कृतः ॥

इन के अतिरिक्त और भी श्लोक 'कृत्यरत्नाकर' में देखिए ।

^२ रसगुणभुजचन्द्रः सम्मते शकवर्षे (१२३६) = १३१५ ईस्वी ।

सहसि धवलपक्षे वागवतीसिन्धुतीरे ।

अदिततुलितमुच्चैरात्मना स्वर्णराशि

निधिरखिलगुणानामुत्त...सामनाथः (?) ॥

—'दानरत्नाकर', हस्त० नं० २०६९, राजेन्द्रलाल मित्र की सूची ।

दिनो कोई भी नहीं था। इन्हो ने सात प्रधान निबन्ध लिखे—‘व्यवहाररत्नाकर’, ‘कृत्यरत्नाकर’, ‘दासरत्नाकर’, ‘गुहिरत्नाकर’, ‘पूजारत्नाकर’, ‘विवादरत्नाकर’, तथा ‘गृहस्थरत्नाकर’। इन के अनिर्विक्त ‘राजनितिरत्नाकर’^१ तथा ‘शैवमानसोल्लास’^२ भी इन्हीं के बनाए हुए ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ सब मिथिला में तो आदृत होते ही हैं किन्तु अन्यत्र भी, यहाँ तक कि न्यायालयों में भी पूर्ण सम्मानित होते हैं। चंडेश्वर ने इतने बड़े विद्वान् होने पर भी अपनी मातृभाषा मैथिली का अनादर कभी न किया। अपने रत्नाकरो में जहाँ कहीं उन्हें अपरिचित संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ा तुरन्त उन्होंने उसे समझाने के लिए उन शब्दों का अर्थ मैथिली में भी दिया है। ऐसे शब्द लगभग एक सौ से अधिक अभी तक मिले हैं^३।

इन के छोटे भाई गोविन्ददत्त के मरने में केवल इतना ही अभी मुझे मालूम है कि इन्हो ने ‘गोविन्दमानसोल्लास’ नाम विष्णुभक्ति-मन्त्राधी एक पुरतक लिखी थी। इन्हो ने अपने को गुणी अर्थात् विद्वान्, नयसागर तथा हरिकिकर^४ बतलाया है।

गणेश्वर ठाकुर के एकमात्र पुत्र रामदत्त ठाकुर थे। यह भी साधिविग्रहिक मन्त्री तथा राजपंडित थे। इन के बनाए हुए अभी तीन ग्रंथ मुझे मालूम हैं—(१) ‘उपनयन-पद्धति’, (२) ‘विवाहादिपद्धति’, तथा (३) ‘गूढश्राद्धपद्धति’^५। प्रथम दो ग्रंथ तो अनेक बार मुद्रित हो चुके हैं। इन्हीं के आधार पर आजकल मिथिला में उपनयनादि संस्कार होते हैं। यह भी महामहोपाध्याय^६ थे।

धीरेस्वर ठाकुर के भी दो पुत्र थे—कीर्त्ति ठाकुर तथा जयदत्त ठाकुर। इन

^१ ‘बिहार ऐंड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी जर्नल’ में छपा हुआ है।

^२ मिथिला हस्तलिखित पुस्तक-सूची, जिल्द १, पृष्ठ ४५५-५६

^३ श्री उमेशमिश्र—‘चंडेश्वर ठाकुर ऐंड मैथिली’।

—एलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्द ४, पृ० ३५३-३५९

^४ तस्यात्मजेन गुणिना नयसागरेण

गोविन्ददत्तकृतिना हरिकिकरेण।

येनामुना जनयता जनतानुरागं

लोकत्रयं धवलितं विमलैर्यशोभिः॥

—‘गोविन्दमानसोल्लास’, हस्त०, मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० १०७-१०८

^५ मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ४५२

^६ वही।

के सबब की कथाएँ जभा भी अवकार म पडी हुई ह जयदत्त के भी दो पुत्र थे गौरी पति तथा गणपति । गणपति ठाकुर बड़े भाग्यवान् पंडित थे । यह उस गणपति ठाकुर से जिन्हो ने भाट्टमतमीमासा का पूर्ण अध्ययन किया था^१ और जिन का बनाया हुआ केवल एकमात्र ग्रंथ 'गंगाभक्तितरंगिणी' हम लोगो को मिला है, भिन्न है । क्योंकि उक्त ग्रंथ में विद्यापति की तथा उन में भी अभिनव दिद्वानो की सम्मति पाई जाती है । यह मिथिलेश महाराज गणेश्वर के सभापंडित थे ।

गणपति ठाकुर के एकमात्र पुत्र मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर हुए^२ । इन का जन्म किस वर्ष में हुआ था, उस का अभी तक कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है । किन्तु कतिपय घटनाओं के आधार पर, जिस का वर्णन नीचे दिया जायगा, यह कहा जाता है कि २४१ लक्ष्मण सेन संवत् में इन का जन्म हुआ था ।

जैसा कि आगे चल कर मालूम होगा विद्यापति का जीवन मिथिला के अनेक राजाओं के जीवन के साथ संबद्ध है और इन्हीं राजाओं के समय आदि की आलोचना ही से विद्यापति के जीवन की घटनाएँ भी मालूम होती हैं । अतः यहाँ पर संक्षेप में मिथिला के उन राजाओं का क्रमिक उल्लेख करना अधिक आवश्यक है जिन के दरबार में कवि ने अपना सारा जीवन व्यतीत किया था ।

विद्यापति-समकालीन मिथिला के राजाओं का अति संक्षिप्त विवरण

सब से प्रथम मिथिला के ऐतिहासिक राजा नान्यदेव थे । किसी कारण कारणादि देश को छोड़ १०१९ शाके अर्थात् १०९७ ईस्वी में इन्होंने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से

^१ सद्बिद्याकुलयोर्विशेषमखिलं विज्ञाय नान्यो दवौ,
वृत्तं यस्य पितामहाय मिथिलाभूमण्डलाखण्डलः ।
श्रीधीरेद्वसूनुरन्वहमसावभ्यस्य भाट्टं मत्तं,
गंगाभक्तितरंगिणीं गणपतिर्ब्रूते सतां प्रीतये ॥

—मि० ह० पु० सूची, जि० १, पृष्ठ ८८, तथा
गं० भ० त० पृ० १ (दरभंगा संस्करण)

^२ 'जन्मदाता मोर गणपति ठाकुर, मिथिला देश कह वास ।

पंच गौड़ाधिप सिवसिंह भूपति, कृपाकरि लेल निज पास ॥' इत्यादि विद्यापति ने स्वयं कहा है ।

कुछ आगे कोडली ग्राम के समीप सिमराँवगढ़ ने अपनी राजधानी बनाई। इसी स्थान पर नान्यदेव तथा इन के वंशजों ने लगभग २२९ वर्ष राज्य किया। इस के बाद मिथिला का राज्य मैथिल ब्राह्मणों के आधिपत्य में आया।

ये मैथिल ब्राह्मण ओझनी ग्राम के उपाजक थे और इसी लिए ये सब 'ओझनि-बार' ब्राह्मण कहलाते थे। यह 'ओझनिवार' या 'ओझनी' वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। इस वंश के लोग ब्राह्मण पंडित होने हुए भी युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे^१। उन दिनों सुल्तान फ़ोरोज शाह (१३५१-८८) के अधीन मिथिला का राज्य हो गया। सब से पहले ओझनी ग्रामोपाजक नाह ठाकुर के अतिवृद्धप्रपौत्र राजपंडित सिद्ध कामेश्वर को राज्य दिया गया^२। किंतु उन्होंने ने राज्य को विघ्नस्वरूप मान इसे स्वीकार नहीं किया। अतः उन के ज्येष्ठ पुत्र भोगीश्वर ठाकुर को राज्य मिला^३। इन्होंने ने बड़े गौरव के साथ लगभग ३३ वर्ष मिथिला का राज्य किया। और मत् १३६० ईस्वी में राजा भोगीश्वर ठाकुर मर गए। यह सुल्तान के बड़े प्रिय थे।^४ इन की स्त्री का नाम पद्मा था^५। महाराज कामेश्वर ठाकुर के द्वितीय पुत्र भवसिंह उपनाम भवेश्वरसिंह थे। भोगीश्वर के बाद इन के पुत्र गणेश्वर राजा हुए और कुछ राज्य का हिस्सा भवसिंह को भी मिला। इस लिए एक प्रकार से राज्य विभक्त हो कर इन दोनों के हाथ बंट गया और ये दोनों राजा बन बैठे।

^१ ओझनी वंस पसिद्ध जग को तसु करइ न सेव ।

हुहु एककत्थ न पाविअइ भुअबइ अर भूदेव ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^२ ताकुल केरा बडिपन कहवा कओन उँपाए ।

जज्जम्मिअ उप्पन्नमति कामेसर सन राए ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^३ तसु नन्वन भोगीसराअ वर भोग पुरन्दर

हुअ हुआसन तेजिकन्त कुसुमा उँह सुन्दर ।

जाचक सिद्धि केदार दान पञ्चम बलि जानल ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^४ पिअसख भणि पिअरोजसाह सुरतान समानल ।

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^५ 'राज भोगिसर गुन नागरा रे पदादेवि रमान' ।

—विद्यापति, गान ८०१ (नगेन्द्रनाथ गुप्त संस्करण)

राजा गणेश्वर नीतिनिपुण थे और राजा के सभी गणा में युक्त थे यह वह दानी, मानी, बली, यजम्बी तथा अन्यथा धर^१ । इन्होंने लगभग ११ वर्ष तक मिथिला का राज्य किया। इसी अवसर पर अगहन कृष्ण ५ मंगल, लक्ष्मण सेन संवत् २५२, (१३७१ ई०) को असलान नामी एक तुर्क ने राज्य के लोभ से गणेश्वर को पहले अपना विश्वास दिला कर अंत में मार डाला^२। किंतु फिर भी असलान को राज्य नहीं मिल सका। गणेश्वर के तीन वीर पुत्र थे—वीरसिंह, कीर्तिसिंह और राजसिंह।^३ जोनपुरेश्वर इब्राहीम शाह की सहायता से मालिक असलान को मार भगा कर इन्होंने फिर से मिथिला का राज्य अपने अधीन किया^४। प्रायः वीरसिंह उसी लड़ाई में मारे गए और इसी लिए इब्राहीम शाह ने लड़ाई के बाद कीर्तिसिंह को राजा बनाया^५। कीर्तिसिंह बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हीं का वर्णन कवि विद्यापति ने अपनी 'कीर्तिलता' में किया है।

^१तासु तनअ नअ बिनअ गुन गरुअ राए गएनेस ।
जे पढ़ाइस दसओ दिस कित्तिकुसुम सदेस ॥
दात गरुअ गएनेस जेन जाचक मन रञ्जिअ ।
मान गरुअ गएनेस जेन रिउँ वडुम भञ्जिअ ॥
सत्ते गरुअ गएनेस जेन तुलिअओ आखण्डल ।
कित्ति गरुअ गएनेस जेन धवलिअ महिमण्डल ॥
लाबन्ने गरुअ गएनेस पुनु देखि सभासई पंचसर ।
भोगीस तनअ मुपसिद्ध जग गरुअ राए गएनेस वर ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^२लक्ष्मणसेन नरेश लिहिअ जवे पख पंच वे ।
तम्महु मासहि पढम पख पञ्चमी कहिअजे ॥
रज्जलुद्ध असलान बुद्धि विष्कम वले हारल ।
पास बइसि बिसबासि राए गएनेसर मारल ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव २

^३सिरि अहम सहोअर राअसिह

—'कीर्तिलता', पृ० ७५ (काशी ना० प्र० सभा संस्करण)

^४महराअन्हि मल्लिके चण्णि लिअँ ।
असलान निआन हु पिठि दिअँ ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव ४

^५बन्धवजन उच्छाह कर तिरहुति पाइअ रूप ।
पातिसाह जसु तिलक करु कित्तिसिह भअँ भय ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव ४

न तो कीर्तिसिंह के, न वीरसिंह के, न राजसिंह ही के कोई सतान हुई। अतएव मिथिला का राज्य कीर्तिसिंह के पितामह-भ्रातृपुत्र देवसिंह के अधिकार में आया। देवसिंह महागज भवसिंह की दूसरी स्त्री के पुत्र थे। भवसिंह की तीन रानियाँ थीं। प्रथम रानी से उदयसिंह, द्वितीय से देवसिंह तथा त्रिपुरासिंह, तथा तीसरी से हरसिंह। राजा भवसिंह ने भी बड़े पराक्रम के साथ राज्य किया। शत्रुओं को जीत कर, नाना प्रकार के यज्ञ कर, ब्राह्मणों को विविध दान दिया। अंत में वागवती नदी के पवित्र तट पर शिव मूर्ति के समीप भवसिंह ने अपने शरीर को त्याग दिया। इन की दो रानियाँ इन के साथ सती हो गई^१।

विद्यापति ने अपने 'गैदमर्वस्वसार' में लिखा है कि राजा भवसिंह का प्रताप इतना बड़ा-बड़ा था कि जिनने छोटे-छोटे राजा उन दिनों थे, वे सब उन के चरण स्पर्श करते थे^२। इस में कोई संदेह नहीं कि कवि ने अपने वर्णन में अत्युक्ति की है तथापि बिना किमी अश के सत्य हुए अत्युक्ति भी नहीं की जा सकती।

उदयसिंह निम्नतान मर गए। त्रिपुरासिंह के दो पुत्र सर्वसिंह तथा अर्जुनसिंह हुए। इन के कोई सतान न हुई। हरसिंह के चार पुत्र थे—नरसिंह (उपनाम दर्पनारायण), रत्नेश्वरसिंह, राजा ग्घुसिंह (उपनाम विजयनारायण) तथा कुमार ब्रह्मसिंह (उपनाम हरिनारायण)। इन में केवल नरसिंह का वंश चला और अन्य तीनों निम्नतान ही परलोक चले गए।

इस लिए भवसिंह के बाद देवसिंह राज्य करने लगे। इन्होंने अपना उपनाम 'गरुडनारायण' रक्खा था। इन्होंने ओडनी राजधानी को छोड़ कर दरभंगा के समीप

^१भुक्त्वा राज्यसुखं विजित्य हरितो हृत्वा रिपून् संगरे
हुत्वा चैव हुताशनं मखविधौ भूत्वा धनैरथिनः।
वाग्वत्यां भवदेवसिंहनृपतिस्त्यक्त्वा शिवाग्रे वपुः
पूतो यस्य पितामहः स्वर्गमद्वारद्वयलंकृतः॥

—'पुरुषपरीक्षा' के अंत में।

^२गङ्गोत्तुङ्गतरङ्गितामलसत् कीर्तिच्छटाक्षालित-
क्षोणीक्ष्मातलसर्वपर्वतवरो वीरव्रतालङ्कृतः।
भूपालावलिमौलिमण्डलमणिप्रत्यर्चिताङ्घ्रिद्वया-
म्भोजश्रीभवसिंहभूपतिरभूत् सर्वार्थकल्पद्रुमः॥

नाम की अपन नाम पर बसा^१ इन्हो न अनव बड़-बड़ तालाब
जिन में सब से बड़ा एक सकुरी बी० एन्-डब्ल्यू स्टेशन के पास है। याचक ब्राह्मणों
ने ऐसे-ऐसे दान दिए, जो और दूसरा कोई नहीं दे सका था। सोने का तुला-
पत्र कर ब्राह्मणों को बँट दिया था। हाथी, घोड़े, गध आदि का तो कहना ही क्या
। अपने पूर्वजों की तरह यह भी बड़े पराक्रमी तथा युद्ध में शत्रुओं को जीतने वाले
प्रह्व बड़े गुणी भी थे^२ और गुणवानों का आदर करते थे। इन के समय में विद्यापति
‘रिक्मा’ नामक ग्रंथ लिखा था^३। और भी किनने ग्रंथ इन के आधिपत्य में रचे
यह सभी के बड़े प्रियपात्र राजा थे। ल० सं० २९३, शाके १३२४, तथा
ईस्वी में चैत्र कृष्ण (तिथि ६) बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र में गंगा जी के किनारे

^१ ‘इंडियन ऐंटिक्वेरी’, पृ० ५७, जिल्द २८, १८९९, ‘हिस्ट्री अफ् तिरहुत’,

^२ (क) सकुरीपुरसरोवरकर्त्ता हेमहस्तिरथदानविदग्धः ।

—‘पुरुषपरीक्षा’ के अंत में ।

(ख) दत्तं येन द्विजेभ्यो द्विरदमथमहादानमन्यैरशक्यं
का धार्त्ता त्वन्यदाने कनकमयतुलापूरुषो येन दत्तः ।
यस्य क्रीडातडागस्तुल्यति सततं शासने वारिराशिं
देवोऽस्तौ देवसिंहः क्षितिपतितिलकः कस्य न स्यात्प्रमस्यः ॥

—‘शैवसर्वस्वसार’ में विद्यापति ।

^३ (क) भाति यस्य जनको रणजेता देवसिंहनृपतिः ।

—‘पुरुषपरीक्षा’ का अन्त ।

(ख) दृप्यद्दुर्वारैरिद्विपकुलदलनाकण्ठकण्ठीरवश्रोः । इत्यादि

—‘शैवसर्वस्वसार’ ।

^४ वही ।

^५ देवसिंहनिदेशाच्च नैमिषारण्यवासिनः ।

शिवसिंहस्य पितुः सुतपीडनिवासिनः ॥

पञ्चषष्टिदेशयुतां पञ्चषष्टिकथान्विताम् ।

चतुःखण्डसमायुक्तामाह विद्यापतिः कविः ॥

—‘भूपरिक्रमा’—हिस्ट्री अफ् तिरहुत, पृ० ७१

^६ श्यामनारायणसिंह, ‘हिस्ट्री अफ् तिरहुत’, पृ० ७१

इन्हो ने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की^१। इन की स्त्री का नाम हासिनी देवी था। विद्यापति ने इन दोनों के नाम पर भी कविताएँ बनाई^२।

महाराज देवसिंह के दो पुत्र थे—शिवसिंह तथा पद्मसिंह। शिवसिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण पिता के बाद राजा बने। इन्हो ने अपना उपनाम 'रूपनारायण' रखा था। देवकुली से हटाकर इन्हो ने राजधानी गजरथपुर उपनाम 'शिवसिंहपुर' में स्थापित की। इन का जन्म ल० स० २४३ अर्थात् १३६२ ईस्वी में हुआ, ऐसी लोगो की धारणा है। २९३ ल० सं० में शिवसिंह राजगद्दी पर बैठे। विद्यापति ने लिखा है कि जिस समय देवसिंह की मृत्यु हुई उसी समय मुसलमानो ने इन के ऊपर आक्रमण किए। परन्तु शिवसिंह ने बड़ी वीरता के साथ दोनों काम सम्हाला। पिता की अंत्येष्टि क्रिया तथा यवनों को यमघर भेजना। यवन सेना पराजित हो कर भाग चली। सभी लोग आनंदित हुए और देवसिंह के शोक को भूल गए^३। राजा शिवसिंह ने अपने पराक्रम से गौड़ देश तथा

^१ अतलरन्ध्रकर (२९३) लक्षण णरवइ सक समुद्र कर अगिनि ससी
(१३२४)।

चैतकारि छठि जेठा मिलिओ पार वेहूपइ जाउलसी ॥

देवसिंह जो पुहमी छड्डइ अद्वासन सुरराज सरू ।

.....
सतबले गंगा मिलित कलेवर देवसिंह सुरपुर चलिओ ।

---विद्यापति ।

^२ (क) देवसिंह नृपनागर रे, हासिनि देविकन्त

—'विद्यापति', प० सं० ३१ नगेन्द्रनाथ

(ख) हासिनिदेविपति देवसिंह नरपति गरुडनारायण रङ्गे भुलली ।

वही, २६९

^३ एक दिस यवन सकल दल चलिओ

एक दिस सजो जमराज चरू ।

कुहुए दलहि मनोरथ पुरओ

गरुड बाप शिवसिंह करू ।

सुरतरकुसुम घालि बिसि पुरेओ

हुन्दहि मुन्दर साद चरू ।

वीरक्षत्र देखन को कारन

सुरगन सोभए गगन भरू ।

राजाओ को पराजित किया^१। य बहुत मदर तथा सौवठ रग क य^२
न की अनेक स्त्रियाँ थी—लक्ष्मणा देवी (प्रसिद्ध लगिमा देवी या उकुराडनि),
श्री^३, सुवसा देवी^४, मोरम देवी^५, मेधा देवी^६ तथा रूपिणी देवी^७। उन
तो विद्यापति की कविताओ में पाए जाते हैं। मालूम नहीं कि और भी रही
विरह-संबंधी पद में विद्यापति ने कहा है—‘राजा शिर्वासिह गन दण मजनी,

आरम्भिअ अन्तेट्टि महामख
राजमूअ असमेध जहाँ ।
पण्डित घर आचार बखानिअ
याचक काँ घर दान कहाँ ।
विज्जावइ कइवर एहु गावए
भानव मन आनन्द भओ ।
सिहासन सिर्वासिह बइट्टो
उछवै बइरस विसरियओ ।

^१ क्षोणीभर्तुरमुष्य वैरिवनितावैदग्ध्यदीक्षागुरो-
रद्भूतः शिर्वासिहदेवनृपतिर्वीरावतंसः सुतः ।
शौर्यावज्जितगौडगज्जनमहीपालोपनम्रीकृता—
नै । तुङ्गमस्तङ्गगजाश्वकनकछत्राभिरामोदयः ॥

—‘शैवसर्वस्वसार’, विद्यापति

^२ राजा सिर्वासिह रूपनरायन तामसुन्दर काय ।

—विद्यापति पद, पृ० ५५ (गंगानन्दसिंह संस्करण)

विद्यापति कविवर एहो गावए, नव जउवन नव कन्ता ।

सिर्वासिह राजा एहो रस जानए, मधुमति देवि सुकन्ता

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका, नगेंद्रनाथ संस्करण, पृ० १४

^४ भनहि विद्यापति अरे वरजउवति मेदिनि मदनममाने ।

लखिमा देवि पति रूपनरायन सुखमादेवि रमाने ॥

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका

^५ बूझ सिर्वासिह ई रस रसमय सोरमदेवि समाज

—वि० प० पृ० १५

यद्यपि यहाँ “समाज” से यह सम्बंध ठीक नहीं मालूम होता है
० ९६

^६ मेधादेविपति रूपनराएन, सुकवि भनथि कण्ठहार रे

—नगेंद्रनाथ, पद सं० ६०

^७ विद्यापति भन एहो रस जान, राए सिर्वासिह रूपिनिदेइ रमान

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका, नगेंद्रनाथ

मोदवती देव कन^१ ।' इस से 'मोदवती' भी शिवसिंह की स्त्री थी, यह मालूम पड़ता है । किंतु कोई-कोई इस को विद्यापति का पद होने में सदेह करते हैं, परंतु इस से क्या ?

इन में से लखिमा देवी प्रायः सब से बड़ी थी । इन्हीं को राजा ने पट्टमहिषी बनाया था । अतएव सब कार्य में इन की प्रधानता देख पड़ती है । यह बड़ी पंडिता थी । इन के रचित मैथिली में कोई पद्य है वा नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता, किंतु संस्कृत में तो अनेक हैं । पाठको के मनोरंजन के लिए उन की कुछ कविताओं का उल्लेख यहाँ कर देना अनुचित न होगा ।

लखिमा देवी की एक कन्या थी और उचित समय पर इन का विवाह भी हो गया था । जामाता किसी कारणवश बहुत दिनों तक अपनी पत्नी के पास नहीं आया यह समाचार किसी सखी के मुख से सुन लखिमा देवी ने जामाता के पास निम्नलिखित पद्य लिखवा कर भेज दिया—

सन्तप्ता दशमध्वजस्य^२ गतिना संमूर्च्छिता निजले
तुर्य^३द्वादश^४वद्वितीय^५मतिमन्त्रेकादश^६भस्तनी ।
सा षष्ठी^७ कटिपंचमी^८ च नवम^९भूः^{१०} सप्तमी^{११} वर्जिता
प्राप्नोत्यष्टम^{१२} वेदनां त्वमधुना तूर्णं तृतीयो^{१३} भव ॥

कहा जाता है एक समय लखिमा को देख कर किसी पंडित ने उनको संबोधन कर कहा—

किं मां हि पश्यसि घटेन कटिस्थितेन
वक्त्रेण चारुपरिमीलितलोचनेन ।
अन्यं हि पश्य पुरुषं तव कार्ययोग्यं
नाहं घटांकितकटीं प्रमदां स्पृशामि ॥

^१ पदावली सं० ६९४ । नगेंद्रनाथ गुप्त का कहना है कि सिर्वासिंह की छः स्त्रियाँ थीं । परिषद्ग्रंथावली, पृ० ४१६

^२ इस श्लोक में जितने संख्यावाचक शब्द हैं उन से मेष आदि राशियों की गणना यहाँ होती है । यथा—दशम=मकर; मकर + ध्वज=कामदेव । ^३ तुर्य=कर्क=कंकड़ा । ^४ द्वादश=मीन । ^५ द्वितीय=वृष=पशु या भर्ष । ^६ एकादश=कुम्भ=घड़ा=कुम्भस्तनी । ^७ षष्ठी=कन्या । ^८ पंचमी=सिंह=सिंह के समान पतली कटिवाली । ^९ नवम=धनुष । ^{१०} सप्तमी=तुला । ^{११} अष्टम=वृश्चिक=वृश्चिक के डंस के वेदना के समान । ^{१२} तृतीय=मिथुन=गृहस्थोचित कर्म करो ।

इस मिथ्या दोषारोपण से दुखी लखिमा न कहा

सत्यं ब्रवीमि भकारव्यज्जवाणमुज्ज -
 नाहं त्वदर्थंवनसा परिचिन्तयामि ।
 दासोऽद्य मे विघटितस्तव तुल्यरूपः
 स त्वं भवेन्नहि भवेदिति मे वितर्कः ॥

इन के अतिरिक्त और भी कुछ श्लोक लखिमा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे—

अपलं तुरग परिणतयतः
 पथि पौरजनान् परिमर्दयतः ।
 नहि ते भुजभाग्यभवो विभवो
 भगिनीभगभाग्यभवो विभवः ॥

भङ्गत्वा भोक्तुं न भुङ्क्ते कुटिलविषलतां कोटिमिन्दोर्वितर्कात्
 ताराकारात्तृषार्तः पिबति न पयसा विप्लुषः पत्रसंस्थाः ।
 छायामम्भोच्छाणामलिकुलशबलां वीक्ष्य सन्ध्यामसन्ध्यां
 कान्ता विश्लेषभीरुर्दिनमपि रजनी मन्यते चक्रवाकः^१ ॥

और भी—

उत्कूजति श्वसति मुह्यति याति तीरं
 तीरात्तरं तख्वरात् पुनरेति वापीम् ।
 वाप्यां न रज्यति न चात्ति मृडालखण्डं
 चक्रः क्षपासु विरहे खलु चक्रवाक्याः ॥

आवेपते भ्रमति सर्पति मोहमेति
 कान्तं विलोकयति कूजति दीनरूपम् ।
 अस्ते हि भानुमधिगच्छति चक्रवाकी
 हा जीवितेरपि वरं मरणं वियोगे ॥

^१ ये सब श्लोक मिथिला में प्रसिद्ध हैं। 'इंडियन ऐंटिक्वेरी'—१८८६, पृ० ३४८ में भी देखिए।

बाले विश्रामकाले तब बदनविधौ कान्तिपानीयपूरे
मगनं मे नेत्रयुग्मं कुचकलशसमालम्बनं प्राप्य तस्थौ ।
तस्मान्नाभीहृदान्तं सुललितत्रिवलिप्रान्तकान्त्यालसन्तं
दूरादालोक्य भीतं द्वयमपि कलशं नैव हातुं शशाक^१ ॥

इत्यादि अनेक श्लोक लक्ष्मणा देवी के बनाए हुए मिलते हैं। इस से यह स्पष्ट है कि वह स्वयं पद्म त्रिदुपी थी। इसी लिए विद्यापति की कविताओं पर मुग्ध रहा करती थी। इन्हीं गुणों के कारण शिवसिंह भी इन्हीं से विशेष स्नेह रखते थे।

शिवसिंह बाल्यकाल ही से बड़े पराक्रमी थे। उन्हें मुन्तानो की अधीनता वचपन ही से अप्रिय थी। इस लिए एक बार देवासिंह के राज्य-काल ही में मुसलमानों ने मिथिला पर चढ़ाई की और देवासिंह पराजित हो गए। किन्तु फिर आधिपत्य स्वीकार करने पर देवासिंह को राज्य मिल गया। परन्तु मुसलमान शिवसिंह ही को अनर्थमूल जान इन्हें दिल्ली ले गए। इस से सभी बड़े दुखी रहने लगे। शिवसिंह के परमप्रिय वयस्य कवि विद्यापति शिवसिंह को छुड़ा लाने के उद्देश्य से दिल्ली को गए। वहाँ जा कर बादशाह से अपना परिचय निवेदन किया और कहा कि—मैं न देखी हुई चीज का भी देखी हुई के समान वर्णन कर सकता हूँ। तुरत यवनो ने इस की परीक्षा आरम्भ कर दी। बिना देखे हुए एक सद्य स्नाता का वर्णन करने की आज्ञा पा कर विद्यापति ने कहा—

कामिनि करए सनाने
हेरितहि हृदय हनए पंचवाने ।
चिकुर गरए जलधारा
जनि मुख-ससि डर रोअए अँधारा ।
कुचजुग चाह चकेवा
निअ कुल आनि मिलाओत कोने देवा ।
तेँ संकाओ भुजपासे
बाँधि धएल उडि जाएत अकासे ।

^१ ये श्लोक 'विद्याकर-साहस्री' नामक अमुद्रित मिथिला-कवितावली से लिए गए हैं। लखिमा के बनाए हुए ऐसे बहुत से श्लोक और भी हैं।

तितल वसन तनु लागए
 मुनिहुक मानस मनमथ जागए।
 भनइ विद्यापति गावए
 गुनमति धनि पुनसत जनि पावए॥

किंतु मुल्तान को इस में पूरा सतोष न हुआ। विद्यापति की दूसरी परीक्षा हुई। एक दिन एक काठ की सड़क में विद्यापति बंद कर एक कुएँ के भीतर डोरी में लटका दिए गए। और आदेश मिला कि कुएँ के ऊपर भाग में जो कुछ होता हो उस का वर्णन करो। इसी अवसर पर एक सुंदरी दासी कुएँ पर आ कर किसी कार्य के लिए रुक कर अपने मुँह से आश फूँक रही थी। झट विद्यापति ने कविता बनाई—

सुन्दरि निहुरि फुलु आगि।
 तोहर कमल^१ भमर^२ मोर देखल
 मदन ऊठल जागि।
 जौं तेहि भामिनि भवन जएवह
 ऐवह कोनह बेला
 जौं ई संकट सजौं जी वॉचत
 होयत लोचन मेला।

इतना सुनते ही बादशाह को विद्यापति के वचनों पर पूरा विश्वास हो गया और कविता के माधुर्य से मुग्ध हो कर उन्होंने ने तुरंत विद्यापति ही को नहीं किंतु गिरासह को भी मुक्त कर दिया। स्वाभाविक कविओं में ऐसी अद्भुत शक्ति अधिकतर पाई जाती है।

फिर क्या था ? विद्यापति ने अति प्रसन्न हो कर ऊपर कहीं हुई कविता की पूर्ति इस प्रकार की—

भन विद्यापति चाहथि जे विधि^३
 करथि से से लीला।
 राजा सिर्वासह बन्धन मोचल
 तखन मुकवि जीला॥

^१ कुच।

^२ नेत्र।

^३ विधाता या ईश्वर।

इस प्रकार मकत हो कर शिवसिंह जन्म घर आए शिवसिंह स्वयं बड़ गणी थे और गुणवानो का पूर्ण आदर करते थे। इन की दानशीलता अभी भी मिथिला में अविच्छिन्न रूप में प्रख्यात है^१। मिथिला के रजवाडों में तुला-पुरुष दान करने की प्रथा बहुत प्राचीन थी और बड़े लोग इसे आवश्यक भी समझते थे। इस लिए शिवसिंह ने भी अपने पिता से मुवर्ण का तुलादान करवाया^२। देवों के मंदिर इन्होंने बनाए तथा इन्होंने अनेक बड़े-बड़े तालाब खुदवाए जिस के मबंध में मिथिला में प्रसिद्ध कथन है—

पोखरि रजोखरि आओर सब पोखरा

राजा सिर्वासिंह आओर सब छोकरा।

इन्हीं की आज्ञा में विद्यापति ने 'पुरुषपरीक्षा' तथा 'कीर्त्तिपताका' नामक ग्रंथ लिखे। राजकुमार ही की अवस्था में शिवसिंह राजा के समान लोगों से आदर पाते थे, तथा यह भी उसी प्रकार प्रजावर्ग का पालन पोषण करते थे।

जब ल० स० २९३ में देवसिंह मरे और शिवसिंह ने सर्वथा राज्यभार अपने हाथ में लिया, उसी समय पूर्व ही से अप्रमत्त दिल्लीश्वर ने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। किंतु शीघ्र ही शिवसिंह ने यवन सेना को मार भगाया। और आचार-विचार के साथ यज्ञ दानादि करते हुए शिवसिंह राज्य करने लगे। इन्होंने अपने नाम पर सिक्के चलाए थे।^३

ऐसा अवसर पा कर राजा अपने प्रिय कवि का पूर्ण सत्कार करना नहीं भूले। राज्यासन पर बैठते ही उन्होंने विद्यापति को विसपी ग्राम समर्पण किया जिस का वर्णन ऊपर हो चुका है। विद्यापति से राजा तथा उन की रानी लखिमा बहुत प्रसन्न रहती थी। ये दोनों विद्यापति की कविता को प्रेम से सुनते थे और कवि के उत्साह को बढ़ाते थे।

^१ वीरेषु मान्यः सुधियां वरेण्यो विद्यावतामादिविलेखनीयः।

श्रीदेवासिंहक्षितिपालसूनुः जीयान्चिरं श्रीशिवसिंहदेवः

—'पुरुषपरीक्षा', मङ्गलाचरण, पृ० १

^२ का वार्त्ता त्वन्यदाने कनकमयतुलापुरुषो येन दत्तः।

—'शैवसर्वस्वसार', विद्यापति।

^३ 'आकियालाजिकल सर्वे अब् इंडिया' का वार्षिक विवरण, १९१३-१४

यवन सेना हार तो गई थी किंतु दूसरी चढ़ाई के लिए अवसर बूझ रही था लगभग ल० स० २९६ अर्थात् १४१४ ई० में फिर से युद्ध छिड़ा। शिवसिंह ने इस बार भी बड़ी वीरता दिखाई, किंतु अंत में यह हार गए। किसी का कहना है कि यह युद्ध क्षेत्र में मारे गए और कोई-कोई कहते हैं कि यह नेपाल के जंगलों में छिप गए। जो कुछ हो, इस के बाद शिवसिंह की खबर किसी को नहीं है। इन की एकमात्र कन्या लखिमा से उत्पन्न हुई थी।

इस के बाद गजरथपुर की राजधानी उजड़ गई। कविवर विद्यापति लखिमा सहित अन्य राज-परिवार के साथ शिवसिंह के मित्र द्रोणवार (दोनवार) ब्रह्मीय राजा पुरादित्य के यहाँ जनकपुर के समीप राज बनौली नामक स्थान में जाकर रहने लगे^१। इन्हीं की आज्ञा से विद्यापति ने २९९ ल० स० में 'लिखनावली' लिखा था^२।

मैथिल इतिहासवेत्ताओं का कहना है कि शिवसिंह के मरने पर रानी लखिमा ने १२ वर्ष तक स्वयं राज्य किया। किंतु इस का प्रमाण अभी तक नहीं मिला। जिस विद्यापति ने इस समय के राजाओं के राज्यक्रम का उल्लेख किया है, वह भी लखिमा की राज्य-संबंधी वार्ता का समर्थन नहीं करते। वस्तुस्थिति तो यही कहती है कि ये लोग यवनेश्वर के भय से पुरादित्य के यहाँ रक्षा के लिए रहते थे।

कहा जाता है कि इस के बाद राजा शिवसिंह के मंत्री अमृतकर कायस्थ चंद्रकर के पुत्र ने पटना जा कर बादशाह के मुख्य कर्मचारी में प्रार्थना-पूर्वक भिक्षा-स्वरूप में मिथिला का राज्य माँग लिया। और गजरथपुर को छोड़ जिला दरभंगा, परगना बछौर, के पदुमा नामक स्थान में, अपनी राजधानी बना कर शिवसिंह के छोटे भाई पद्मसिंह राज्य

^१ 'लिखनावली', भूमिका, पृ० २-३; 'पुरुषपरीक्षा', टिप्पणी, पृ० २६०

^२ सर्वादित्यतनूजस्य द्रोणवारमहीपतेः।

गिरिनारायणस्याज्ञां पुरादित्यस्य पालयन् ॥

अल्पश्रुतोपदेशाय कौतुकाय बहुश्रुताम्।

विद्यापतिस्सतां प्रीत्यै करोति लिखनावलीम् ॥

१। पद्मसिंह बड़े पराक्रमी, २ दानी और यशस्वी थे। उन के गुणों में सभी लुब्धक थे। मालूम होता है कि इन्होंने बहुत थोड़े वर्ष तक राज्य किया। इन के कोई बेटा नहीं थी, इस लिए इन के मरने के बाद इन की धर्मपत्नी श्री विश्वाम देवी ने अपना से बहुत दिनों तक राज्य किया ३। इन्होंने जनकपुर ही के समीप विसौलि नाम को अपने नाम पर बसाया और उसी को राजधानी स्थिर किया। यह पद्मसिंह प्रिय रानी थी ४। बड़ी दाता और यशस्विनी थी। इन्होंने अनेक बार तुलामहादान किए ५। विद्यापति ने 'शैवसर्वस्वसार', शैव० 'प्रमाणभूतपुराणसंग्रह' तथा

१ 'पुरुषपरीक्षा' टिप्पणी, पृ० २६०। इसी 'अभियंकर' के नाम पर कवि विद्यापति का पद भी बनाया है—'पदावली' सं० ८६ (गंगापतिमिह का संस्करण) देखिए

२ (क) संग्रामाङ्गणसीमभीमसदृशस्तस्थानुजस्सलसत्
दाने स्वल्पितकल्पवृक्षमहिमाऽतौ पद्मसिंहो नृपः।
कैलासोदरसोदरीयति शरद्राकाशशांकीयति
प्रालेयाचलशेखरीयति यशो यस्यारविन्दीयति ॥

(ख) विद्यामङ्गिरसः सुतस्य विनयं रामस्य वृत्तं मुनेः
शौर्यं सूर्यसुतस्य धैर्यं भवने गर्भीर्यमम्भोनिधेः।
दानं दानवनन्दनस्य सकलं सारं समुच्चिन्वतः
धात्रा यशशरदिन्दुसुन्दरयशः क्षोणीपतिर्निर्मितः ॥

—'शैवसर्वस्वसार', विद्यापति

३ बुद्धाम्भोधेरिव श्रीगुणगणसदृशे विश्वविख्यातवंशे
सम्भूता पद्मसिंहक्षितिपतिदयिता बर्ममकर्मैकसीमा।
पत्न्युः सिंहासनस्था पृथुभिथिलमहीमण्डलं पालयन्ती
श्रीमद्विश्वासदेवी जगति विजयते चर्ययाऽरुन्धतीव ॥

—'शैवसर्वस्वसार'।

४ विष्णोः श्रीरिव पद्मसिंहनृपतेरेषापरा प्रेयसी।

—'शैवसर्वस्वसार'।

५ नैकोऽपि प्रथितः प्रदानयशसो विश्वासदेव्या समो
दातारः कति नाभवन् कति न वा सन्तीह भूमण्डले।
यस्याः स्वर्णतुलामुखाखिलमहादानप्रदानाङ्गण—
स्वर्गग्राममृगीवृक्षामपि तुलाकोटिध्वनिः श्रूयते ॥

—'शैवसर्वस्वसार'।

गवली' नामक ग्रथ इन्हीं के आदेश से बनाए^१। विद्यापति ने इन ग्रंथों में राजा प्रशंसा की है। इन के भाई प्रायः कोई सतान नहीं हुई।

स लिए राज्यभार अब की बात भवसिंह की तृतीय स्त्री के पुत्र हरिसिंह वा हरमि पड़ा^२। मालूम पड़ता है कि इन्होंने बहुत ही थोड़े दिनों राज्य किया। उस विद्यापति ने 'विभागसार'^३ में, नाचरंगिनी (द्वितीय) ने 'कृत्यमहार्णव' तथा निर्णय' में, मिसर मिश्र ने 'विवादचन्द्र' में तथा वर्द्धमान ने अपने 'गंगाकृत्यविवेक' है।

इन के बाद राजा नरसिंहदेव उपनाम दर्शनारायण राजा हुए। यह भी बदानो, यशन्वी तथा गुणवान राजा हुए^४। इन्हीं की आज्ञा से विद्यापति

^१ नित्य देवद्विजार्थं ब्रविणवितरणारम्भसम्भावितश्रीः
धर्मज्ञा चन्द्रचूडप्रतिदिवसनसमाराधनैकाग्रचित्ता ।
विज्ञानुज्ञाप्य विद्यापतिकृतिनमसौ विश्वविख्यातकीर्तिः
श्रीमद्विश्वासदेवी विरचयति शिवं शैवसर्वस्वसारम् ॥

—'शैवसर्वस्वसार' ।

^२ 'हिस्ट्री अब् तिरहुत', पृ० ७३

^३ राजा भवेशाद्वरिसिंह आसीत् ।

—'विभागसार', विद्यापति ।

^४ (क) स्वस्ति श्रीनरसिंहदेवमिथिलाभूमण्डलाखण्डलो
भूमन्मालिकिरीटरत्ननिकरप्रत्यर्चिताङ्घ्रिद्वयः ।
आपूर्वापरदक्षिणोत्तरगिरिप्राप्तार्थिबाञ्छाधिक—
स्वर्णक्षोणिमणिप्रदानविजितश्रीकर्णकल्पद्रुमः ॥

—विद्यापति, 'दुर्गाभक्तितरंगिणी

(ख) श्रीरामेश्वरराजपण्डितकुलालङ्कारसारः श्रिया—
मावासो नरसिंहदेवमिथिलाभूमण्डलाखण्डलः ।
दृष्यद्बुद्धरवैरिदर्पदलनोऽभूद्वर्णनारायणो
विख्यातः सरदिन्दुकुन्दधवलभ्राम्यद्यशोमण्डलः ॥

—विद्यापति, 'दानवाक्यादल'

(ग) अभूदभूतप्रतिपक्षभीतिः सदा समासादितभूरिनीतिः ।
चिरं कृतार्थीकृतभूमिदेवः स्फुरत्प्रतापो नरसिंहदेवः ॥

—रुचिपति 'अनर्घराघवटीका', पृ० २ (काव्यमाला-संस्करण

‘मर’ नामक ग्रंथ लिखा^१ । इन की दो स्त्रियाँ थी—धीरमति तथा हीरा देवी ।
बड़ी दयाशीला, गुणवती थी । इन्हो ने अनेक महादानादि दान किए और जला-
याए तथा अनेक बाग लगवाए । इन की आज्ञा से विद्यापति ने ‘दानवाक्यावली’
लिखी ।

इन के दो पुत्ररत्न उत्पन्न हुए—धीरसिंह उपनाम हृदयनारायण तथा भैरवसिंह
रूपनारायण । इसी प्रकार द्वितीय स्त्री हीरा देवी से भी दो पुत्र उत्पन्न हुए—
तथा दुर्लभसिंह उपनाम रणसिंह । इन सभी में ज्येष्ठ धीरसिंह थे इस लिए
उन के मरने के बाद धीरमति देवी के पुत्र धीरसिंह सिंहासनाख्य हुए ।

धीरसिंह के समयनिरूपण के संबंध में यह कहा जा सकता है, कि ल० स० ३२१
१८४० ईस्वी में धीरसिंह राज्य करते थे, क्योंकि इसी वर्ष कार्तिक कृष्ण अमा-
वसि के दिन प्राकृत-काव्य ‘संतुबध’ की टीका ‘संतुदर्पिणी’ हस्तलिखित की गई

^१ राज्ञो भवेशाद्धरिसिंह आसीत् तत्सूनुना दर्पनारायणेन ।
राज्ञा नियुक्तोऽत्र विभागसारं विचार्य विद्यापतिरातनोति ॥

—हस्त० पुस्तकसूची, सं० २०३७ (राजेंद्रलाल मित्र)

^२ (क) तस्योदारगुणाश्रयस्य मिथिलाक्षमापालचूडामणेः ।
श्रीमद्धीरमतिः प्रिया विजयते भूमण्डलालङ्कृतिः ॥

—‘दानवाक्यावली’, पृ० १-२

(ख) दाने कल्पलतेव चारुचरिते याऽरुन्धतीव स्थिरा
या लक्ष्मीरिव भैरवे गुणगणे गौरीव या गण्यते ।
वापी कूपजलाधिकाशिविमला विज्ञानवापीसमा
रम्यं तीर्थनिवासिवासभवनं चन्द्राभमञ्जलिहम् ॥ १ ॥
उद्यानं फलपुष्पनम्रविटपच्छायाभिरानन्दनं
भिक्षुभ्यः सरसान्नदानमनघं यस्या भवान्या इह ।
लक्ष्मीभाजः कृतार्थो न कृतसु मनसो या महादानहेम—
ग्रामैराजीवराजीबहलतरपरागाप्तरागैस्तडागैः ॥ २ ॥
विज्ञानज्ञाप्य विद्यापतिमतिकृतिनं सप्रमाणामुदारा
राज्ञी पुण्यावलोक्य विरचयति नवां दानवाक्यावलीं सा ।

—‘दानवाक्यावली’ का आरंभ

थी^१ यह भी बड़े प्रतापी शत्रुजता तथा कीर्तिमान् राजा हुए^२ धीरसिंह के दो पुत्र हुए—राघवसिंह तथा जगन्नाथरायणामह ।

धीरसिंह के बाद उन के छोटे भाई भैरवसिंह राज्यधिकारी हुए । कहीं-कहीं भैरवसिंह का उपनाम 'हरिनारायण' भी मिलता है^३ । यह भी बड़े पराक्रमी तथा मशहूर राजा हुए । इन्हो ने पाँचों गौड़ राजाओं को पराजित किया था^४ । उन के समय में भी अनेक संस्कृत ग्रंथ लिखे गए । पंडितों का आदर इन के यहां विशेष होता था । राजनीति में भी यह बड़े चतुर थे इसी कारण प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था^५ ।

^१ परमभट्टारकैत्यादि-महाराजाधिराज-श्रीमल्लक्ष्मणसेनदेवीर्यकविशत्यधिकशतत्र-यत्माके (ब्दे^१) कार्तिकामावास्याया शनौ समस्तप्रक्रियाविराजमानरिपुराजकंसनारायण-शिवभक्तिपरायण-महाराजाधिराज-श्रीश्रीमतीरसिंहसंभुज्यमानायां तीरभुक्ती अला-पुरतपाप्रतिबन्धसुन्दरीग्रामे वसता सदुपाध्यायश्रीमुधाकराणामात्मजेन छात्रश्रीरत्नेश्वरेण स्वार्थं परार्थञ्च लिखितमिदं सेतुदर्पणीपुस्तकमिति ।

—'हिस्ट्री अन् तिरहुत', पृ० ७४

^२ विजयव्यातनयस्तदीयलनयः प्रौढप्रतापोदयः
संग्रानाडगणलब्धवरिविजयः कीर्त्याऽऽप्तलोकप्रयः ।
मर्यादानिलयः प्रकामनिलयः प्रज्ञाप्रकर्षाश्रयः
श्रीमद्भूपतिधीरसिंहविजयी राजत्यमोघक्रियः ॥

—विद्यापति, 'दुर्गाभक्तितरंगिणी', पृ० १

^३ (क) इति समस्तप्रक्रियाविराजमानरिपुराजकंसनारायणभवभक्तिपरायणश्री-हर्षनारायणपदसमलङ्कृतमहाराजाधिराजश्रीमद्भैरवसिंहदेवनिदेशप्रोत्साहितवैजौलीग्राम-वास्तव्यखौआलवंशप्रभवश्रीरुचिपतिमहोपाध्यायविरचितायामनर्घराघवटीकायां सप्त-मोऽङ्कः ।

—'मुरारिनाटकटीका', काव्यमालासंस्करण, पृ० ३२१

(ख) 'हिस्ट्री अन् तिरहुत', पृ० ७५

^४ शौर्यावजितपञ्चगौडधरणीनाथोपनम्रीकृता-
नेकोत्तुडगतुरङ्गसङ्गतसितच्छत्राभिरामोदयः ।
श्रीमद्भैरवसिंहदेवनृपतिर्यस्यानुजन्मा जय-
त्याचन्द्रार्कमखण्डकीर्तिसहितः श्रीरूपनारायणः ॥

—'दुर्गाभक्तितरंगिणी', पृ० १

^५ (क) सूनुस्तस्य वसुन्धरापरिवृद्धस्थानन्दकन्दः क्षिते-
राधारो जगतामशेषविदुषां विश्रामकल्पद्रुमः ।
दाने कर्णकथावलेपनिपुणः संसाररत्नाडकुरो
भूमीपालशिरोमणिर्विजयते श्रीभैरवेन्द्रो नृपः ॥

—रुचिपति, 'अनर्घराघवटीका', पृ० २

न इन्हीं की आज्ञा से 'दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' लिखा या^१ रुचिपति ठाकुर न
व' नाटक की टीका लिखी थी^२ ।

रविसिंह के समय में वाचस्पतिमिश्र ने 'व्यवहारचिन्तामणि', 'कृत्यमहार्णव' तथा
'अर्णव' लिखा; वद्रेमानोपाध्याय ने 'दंडविवेक' । ये दोनों इन के सभासद थे ।
१ धर्माधिकारी थे^३ । वाचस्पति ने लिखा है कि इन्होंने सैकड़ों तालाब बनवाए,
२, वस्त्र आदि के दान इन्होंने किए तथा तुलापुरुषदान भी किए^४ ।

(ख) अर्थतप्रार्थितपूरकोऽपि रमतां स्वीये बलिमन्दिरे
नाकेऽनेकफलान्वितोऽपि स सुखेनास्तां च देवद्रुमः ।
श्रीमान् सम्प्रति भैरवेन्द्रनृमणिः सर्वार्थचिन्तामणिः
जातो लोचनगोचरो यदि तदा किं तेन तेनापि वा ॥
—वही ।

(ग) यस्मिन् राजनि राजनीतिचतुरे पाथोचितीरावधि
प्रख्यातप्रचितप्रतापनिचये पृथ्वीमिमां शासति ।
कोकं राजकरो न लोकनिकरं संतापयत्युन्नतो
विख्यातः सुदृशां महोत्सवविधौ कान्तेन पाणिग्रहः ॥
—वही ।

देवीभक्तपरायणः श्रुतिमुखप्रारब्धपारायणः
सङ्ग्रामे रिपुराजकंसदलनप्रत्यक्षनारायणः ।
विश्वेषां हितकाम्यया नृपवरोऽनुज्ञाप्य विद्यापतिं
श्रीदुर्गात्सवपद्मां स तनुते दृष्ट्वा निबन्धस्थितिम् ॥
—विद्यापति, 'दुर्गाभक्तितरंगिणी', पृ० १

१ खालवंशजातस्तस्यादेशान्महीशस्य ।
श्रीरुचिपतिरतिगूढाः स्पष्टीकुरुते मुरारिकविवाचः ॥
—'मुरारिनाटकटीका', पृ० २

१ 'हिस्ट्री अवं तिरहुत', पृ० ७६

(क) विधाय सरसीः शतं नगरपत्तनादीनवात्
विजित्य रिपुभूपतीनदीतयस्तुलापूरुषान् ।
स एष नृपभैरवः समरसीम्नि पञ्चाननो
जयत्यविधिदारको जगति राजवृन्दारकः ॥

(ख) श्रीवाचस्पतिधीरं सहकारितया समासाद्य ।
श्रीभैरवेन्द्रनृपतिः स्वयं महादाननिर्णयं तन्यते ॥

यह हस्तलिखित ग्रंथ नेपालराज दरबार में ल० सं० ३९२=१५११ ई० का
१ है ।

इन की दो स्त्रियाँ थीं एक का नाम जया देवी^१ था जिन के पुत्र महाराज पुरुषोत्तम उपनाम गरुड़नारायण थे^२। दूसरी स्त्री का नाम तो मुझे मालूम नहीं किन्तु उन के पुत्र रामभद्रसिंह उपनाम रूपनारायण थे। इन लोगों ने कबिक राज्य किया।

उधर धीरसिंह के दो पुत्र थे—राघवासिंह तथा जगन्नाथगणगिह। राघवासिंह की स्त्रियो का नाम मोदवती तथा सोनमति था^३। इन्हो ने कब राज किया यह तो अभी किसी से प्रमाणित नहीं होता है किन्तु इतना कहा जा सकता है कि कबिवर विद्यापति इन के भी राज्यकाल में जीवित थे और कवि ने उन के नाम का अपने कुछ पदों में उल्लेख किया है^४। इसी प्रकार जगन्नाथगणसिंह के प्रायः पाँच पुत्र हुए। उन में से एक का नाम रुद्रनारायण था। विद्यापति ने कुछ पदों में एक राजा रुद्रसिंह का उल्लेख किया है,^५ इसी से यह भी अनुमान होता है कि वह रुद्रसिंह यही 'रुद्रनारायणगिह' थे, क्योंकि तत्कालीन रुद्रसिंह नामक किसी भी अन्य राजा का परिचय आज तक मुझे नहीं मिला है।

राजा नरसिंहदेव की द्वितीय स्त्री हीरा देवी के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रसिंह भी बड़े प्रतापी राजा थे। इन्हो ने भी राज्य किया था यह इन के नाम के आगे बारबार 'नृप' शब्द के

^१ विष्णोर्व्यक्तः पुरभिव क्षाम्भोरिव देहवामार्धम्।

देवी सनाभिरेषा जयति जयात्मामहादेवी ॥

—'हिस्ट्री अफ़ तिरहुत', पृ० ७६

^२ श्रीभैरवेन्द्रधरणीपतिधर्मपत्नी राजाधिराजपुरुषोत्तमदेवमाता।

—वही।

^३ (क) मोदवती पति राघवासिंह मति कवि विद्यापति गाई।

—विद्या० पदा० गङ्गानन्दसिंह, पृ० २७२

(ख) भनइ विद्यापति बुझ रसमन्त, राघवासिंह सोनमतिदेविकन्त।

—विद्यापति पदावली, नगेंद्रनाथ, पद सं० ७२४

^४ (क) भनहि विद्यापति सुनु परमान।

बुझ नृपराघव नव पचवान ॥

—वि० पद०, सं० ७०० (नगेंद्रनाथ)

(ख) फुटनोट सं० ३ (क, ख)—ऊपर।

^५ (क) कवि विद्यापति भान, मानिनि जीवन जान।

नृप रुद्रसिंह वरु, मेदिनि कलपतरु ॥

—वि० पद०, पृ० २४४ (गंगानन्दसिंह)

(ख) रुद्रसिंह नरपति वरदायक, विद्यापति कवि भणित गुणें।

—वही, पृ० ३१२

प्रयोग देखन से ज्ञात होता है ^१ समग्र है कि इन्होंने मिथिला राज्य के कुछ भाग पर ही राज्य किया हो। इन की भी स्त्री का नाम लखिमा था। ^२ इन के दरबार में भी अनेक विद्वान् थे जिन में मिसरु मिश्र का प्रधान नाम है। इन्होंने 'विवादचंद्र' तथा 'पदार्थचंद्र' नामक ग्रंथ बनाए ^३। इन के यहाँ भी मैथिली कवि थे जिन में 'भानु' के नाम के पद देख पड़ते हैं ^४।

विद्यापति से सबंध रखनेवाले मिथिला के राजाओं की संक्षिप्त इतिवृत्ति हमें मैथिलों के बनाए हुए अनेक ग्रंथों से मिलती हैं। थोड़ा सा परिश्रम किया जाय तो इन सभों के यथार्थ राज्यकाल का भी परिचय लग सकता है। कुछ दिग्दर्शन तो ऊपर कराया गया किन्तु पूरी चैष्टा अभी बाकी ही है। फिर कभी आगे देखा जायगा। इस आधार पर यह कहा जाता है कि विद्यापति का जीवनकाल राजाओं के सभा में अनेक प्रकार के प्रकांड विद्वानों के साथ व्यतीत हुआ था। इस लिए विद्यापति ने यद्यपि मैथिली भाषा की उन्नति ही में अपना प्रधान समय लगाया, तथापि शास्त्रों का भी पूरा व्यवसाय रक्खा था। आजकल के भाषा-कवियों की तरह कोरे भाषा-कवि ही वह नहीं थे। इस के फलस्वरूप उन्होंने कितने अच्छे-अच्छे संस्कृत के ग्रंथ बनाए जिन का अति संक्षिप्त परिचय आगे दिया जायगा। मैथिलों के लिए यह कोई नवीन बात नहीं है, वे तो पूर्व में और अभी भी कोरे भाषा-कवि न हुए और न हैं।

^१ चंद्रसिंहनृपते: — 'विवादचंद्र' के आरंभ में।

पुनः 'श्रीचंद्रसिंहनृपते:' — 'पदार्थचंद्र' के प्रारंभ में।

^२ (क) श्रीमल्लिखितादेवी तस्य चंद्रसिंहनृपतेर्दयितस्य।

मिसरुमिश्रद्वारा रचयति विवादचंद्राभिरामम् ॥

— 'विवादचंद्र' के आरंभ में।

(ख) श्रीचंद्रसिंहनृपतेर्दयिता लखिमामहादेवी।

रचयति पदार्थचंद्रं मिसरुमिश्रोपदेशेन ॥

— 'पदार्थचंद्र' के आदि में।

^३ फुटनोट नं० २ ऊपर।

^४ चंद्रसिंह नरेश जीवओ, भानु जम्पए रे ॥

— वि० पदा०, सं० ३२२ (नगेंद्रनाथ)

यद्यपि गुप्त जी ने इसे विद्यापति की कविता बतलाया है किन्तु भुझे ठीक नहीं जँचता, इसलिए मैंने इसे 'भानु' नामक कवि का बनाया हुआ समझा है।

इसी के आधार पर अब विद्यापति के जीवनकाल का भी कुछ निर्णय हो सकता है। ऊपर कहा गया है कि संभवतः २४१ ल० सं० अर्थात् १३६० ईस्वी में इन का जन्म हुआ था। इस के प्रमाण में यह कहा जाता है कि इन के पिता गणपति ठाकुर महाराज गणेश्वरसिंह के राजसभासद थे और राजसभा में अपने पुत्र विद्यापति को ले जाया करते थे। महाराज गणेश्वर की मृत्यु २५२ ल० सं० में हुई थी। अतः विद्यापति उस समय अततः १० या ११ वर्ष की अवस्था के अवश्य रहे होंगे जिस में उन का राजदरबार में आना जाना हो सकता था। दूसरी बात यह है कि विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता शिर्षासिंह का जन्म २४३ ल० सं० में हुआ और ५० वर्ष की अवस्था में राज्यगद्दी पर बैठे पद माना जाता है और यह भी लोगों की धारणा है कि कवि विद्यापति उन से दो वर्ष मात्र बड़े थे। तीसरी बात यह है कि विद्यापति ने 'कीर्तिलता' में अपने को खेलन कवि^१ कहा है इस लिए वह अवश्य कीर्तिसिंह या वीरसिंह की दृष्टि में अन्य वयस के साथ-साथ खेलने के लायक रहे होंगे। इन सभी बातों से यही अनुमान होता है कि विद्यापति २५२ ल० सं० में लगभग १० या ११ वर्ष के थे। विद्यापति ने कीर्तिसिंह के सुनने के लिए 'कीर्तिलता' काव्य की रचना की थी^२। अब यदि यह कहा जाय कि विद्यापति 'कीर्तिलता' की रचना के समय अवश्य कम से कम लगभग बीस वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि इस अवस्था से बहुत पूर्व वयस में 'कीर्तिलता' के समान काव्य की रचना करने की शक्ति नहीं रही होगी, तब भी यही मालूम होता है कि विद्यापति २४१ ल० सं० या उस के लगभग उत्पन्न हुए थे या इस से भी पहले हुए हों तो कोई आश्चर्य नहीं। २४१ ल० सं० के बाद के तो कदापि नहीं हो सकते। अतः उक्त बातों को विचार कर मैं ने भी इन्हें उसी समय में रक्खा है।

इसी प्रकार इन के मृत्यु-समय का भी कुछ ठीक पता नहीं लगता है। ऊपर कहा

^१ एवं सङ्गरसाहसप्रमथनप्रालम्बलब्धोदयां
पुष्पाति श्रियमाशशाङ्कतरणीं श्रीकीर्तिसिंहो नृपः ।
साधुर्यप्रसवस्थली गुरुयशोविस्तारशिक्षासखी
यावद्विश्वमिदञ्च खेलनकवेविद्यापतेभरती ॥

— 'कीर्तिलता' का अंतिम श्लोक ।

^२ श्रोतुर्दातुर्वदान्यस्य कीर्तिसिंहमहीपतेः ।

करोतु कवितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः ॥

— 'कीर्तिलता', पल्लव १

जा चुका है कि विद्यापति ने 'दुर्गाभक्तितरंगिणी' महाराज भैरवसिंह के समय में बनाया था और ३२१ ल० सं० अर्थात् १४४० ई० में धीरसिंह जीवित ही थे। इस लिए ३२१ के बाद भैरवसिंह आए होंगे। कम से कम अब १० वर्ष और व्यतीत हो गया होगा। अतएव यह कहा जा सकता है कि ३३१ के लगभग विद्यापति ने 'दुर्गाभक्तितरंगिणी' लिखी थी। इस के बाद ही इन की मृत्यु हुई होगी।

दूसरी तरफ देखें तो यह मालूम होता है कि विद्यापति ने न केवल धीरसिंह के पुत्र राघव का नाम अपने पदों में लिया है किंतु धीरसिंह के पौत्र तथा जगन्नारायणसिंह के पुत्र रुद्र (नारायण) सिंह का भी। अब यदि समय का हिस्सा लगाया जाय तो धीरसिंह के बाद कम से कम २० वर्ष तो और अवश्य मानना होगा। अर्थात् रुद्र (नारायण) सिंह लगभग ३४१ में अवश्य जीवित थे। विद्यापति ने इन के नाम पर भी कविता बनाई है। अतः ३४१ के बाद विद्यापति की मृत्यु हुई होगी।

एक और भी बात विचारणीय है। वाचस्पति मिश्र भैरवेंद्रसिंह के सभामद, विद्वान् और विद्यापति के समकालीन थे। वाचस्पति मिश्र का समय १४७५^१ ईस्वी तक होना माना जाता है अतएव विद्यापति को भी उसी समय तक या उस के लगभग रहना ही पड़ेगा। इन सब बातों को विचार कर यह कहा जा सकता है कि विद्यापति लगभग ३५६ ल० सं० अर्थात् १४७५ ईस्वी में अवश्य जीवित रहे होंगे। अतएव जब तक कोई इस से भी विशेष प्रामाणिक बात नहीं मिलती तब तक विद्यापति का जन्म २४१ ल० सं० (१३६८ ईस्वी) में तथा मृत्यु ३५६ ल० सं० (१४७५) के बाद में हुई यह माना जा सकता है। इस प्रकार विद्यापति १०० वर्ष से भी अधिक दिनों तक अवश्य जीवित रहे होंगे।

शिवसिंह के स्वप्न के संबंध में इतना ही कहना उचित मालूम होता है, कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि स्वप्न-फल बहुत ही शीघ्र मिले। कुछ तो स्वप्न मिथ्या भी होते हैं। यदि फलवान् भी हुए तो कब, यह नहीं कहा जा सकता।

और भी एक विचारणीय बात मन में आती है। स्वप्नवाली कविता—

सपन देखल हम शिवसिंह भूष

बतिस बरिस पर सामर रूप।

^१ 'प्रिंस अन् वेल्स् सरस्वती भवन स्टडीज', ग्रंथ ३, पृ० १५२

बहुत बेखल गुरुजन प्राचीन
 आव भलहुँ हम आयु बिहीन।
 सिमटु सिमटु निअ लोचन नीर
 ककरहु काल न राखि थीर।
 विद्यापति सुगतिक प्रस्ताव
 त्यागि के करुना रसक स्वभाव।

के अंतिम दो पंक्तिओ से यह मालूम होता है, कि विद्यापति ने अब तक (अर्थात् २९६+३२=३२८ ल० स०=१४४७ ई०) केवल शृंगार-रस में ही अपना समय लगाया था। किंतु शृंगार ही से सुगति नहीं मिल सकती यह जान कर उस के बाद कवि ने मोक्षमार्ग के निमित्त अपनी कवित्व-शक्ति की शरण ली और मोक्षदाना शिव के ही भजनो में अवशिष्ट समय लगाया। इसी समय इन्हो ने गंगा जी (जिन का शिव से घनिष्ठ संबंध है) की भी कविताएँ बनाई।

इन्ही दिनों की कुछ विरक्ति की कविताएँ भी बड़ी रोचक हैं तथा इन से यह भी मालूम होता है, कि कवि ने शृंगारिक रचना ही में अधिक समय लगाया था।

माधव, हम परिनाम निरासा।
 तुहु जगतारन दीन दयामय अतए तोहर विसवासा।
 आध जनम हम नींद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला।
 निधवन रमनि रमसरंग मातनु तोहे भजव कओन बेला।^१

बाद को भी हम विस्तृत स्वरूप में कहेंगे और अभी भी संक्षेप में यह कहते हैं कि जितनी कविताएँ राधाकृष्ण को लेकर कवि ने बनाई प्रायः सभी शृंगारिक हैं और कवि ने ससार के स्त्री पुरुष को राधाकृष्ण के नाम से अन्योक्ति-रूप में मिथिला देशीय सब प्रकार के मनुष्यों के उचित आचार-विचार तथा व्यवहार के अनुकूल शृंगारिक मात्र सभी बातों का संग्रह अपने पदों में किया है। राधाकृष्ण के नाममात्र से यह कभी न समझना चाहिए कि लेखक केवल भक्तिरस की चरम काष्ठा पर पहुँच जीव ब्रह्म के ऐक्य ही को शृंगारिक

^१ यह कविता मैं ने कुमार गंगानंदसिंह के संस्करण से उद्धृत की है।

शब्दों में कह रहा है। हमें उन भावों को कवि के प्रत्येक शब्दों को लेकर मनन करना चाहिए कि किस उद्देश्य से कवि ने लिखा है। इस से मैं यह कभी नहीं कहता कि विद्यापति के मन में हरि भगवान् की भक्ति नहीं थी या किन्हीं एक या दो कविताओं में उन्होंने भगवान् के यथार्थ स्वरूप को लक्ष्य न किया हो किंतु प्रायः कर के सभी कविताएँ एकमात्र लौकिक प्रेम के ही अग-प्रत्यग स्वरूप हैं।

इसी बात को कवि ने उक्त पदों में सूचित भी किया है। कहते हैं कि हे माधव ! मेरा अतः भविष्य शून्यमय, निरास अभी देख पड़ता है। क्यों कि जीवन का आधा समय तो मैंने आँख मूँद कर सासारिक बातों ही में व्यतीत किया अर्थात् भगवान् का भजन मैंने नहीं किया। कुछ समय तो बालकपन ही में गया और कुछ वृद्धावस्था ने खाया, अवशिष्ट में मैं शृंगाररस के पीछे पागल था। बताओ ! अब मैं तुम्हारा कब भजन करूँ। अब तो समय नहीं है। परंतु भगवन् ! एकमात्र आशा यह है कि तुम दीनों के प्रति दयामय हो, ससार से दुखियों का उद्धार करनेवाले हो। इसी लिए तुम्हारा विश्वास है कि मुझ पर भी दया करोगे और ससार से मुक्ति दोगे।

इसी भावना को कवि ने वृद्धावस्था के यथार्थ रचनाओं में स्पष्ट किया है —

ए हरि वन्दौं तुअ पद नाय ।

तुअ पद परिहरि पाप पयोनिधि पारक कओन उपाय ॥

जावत जनम नहिँ तुव पद सेविनु जुवती मतिमय मेलि ।

अमृत तजि किए हलाहल पीअनु सम्पद अपदहि भेलि ॥

इस प्रकार का पश्चात्ताप वह कभी नहीं करते, यदि जब से उन्होंने ने रचना आरम्भ की तब से केवल भगवान् की भक्ति ही में डूबे रहते और सच्चिदानन्द-सागर ही में डूब-डूब कर कवितारूपी मोतिओं को बाहर बिखेरते रहे होते। यह तो स्पष्ट मालूम होता है कि कवि ने अपने जीवन के अधिकांश समय को ससार ही के सुख-दुख में लगाया और अब पश्चात्ताप कर रहे हैं। भक्त को आरम्भ में पश्चात्ताप होता है और होना संभव भी है किंतु यदि वह सालो-भक्ति समुद्र में डूबा रहे तो पश्चात्ताप बाद को होना असंभव ही मालूम होता है।

(अपूर्ण)